

المكتبة التاريخية
بإشراف الدكتور أحمد عزت عبد الكريم

طائفة الاسماعيلية

تاريخها . نظريتها . عقائدها

للدكتور محمد كامل حسين

الناشر: مكتبة النهضة المصرية

S
29
H

المكتبة التاريخية
بإشراف الدكتور أحمد عزت عبد الكريم

٤

طائفة الاسماعيلية

تاريخها . نظريتها . عقائدها

للدكتور محمد كامل حسين

أستاذ الأدب المصري بكلية الآداب جامعة القاهرة

مكتبة النهضة المصرية
٩ شارع حلوان - القاهرة

الطبعة الأولى

١٩٥٩

القاهرة

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر

فهرس الكتاب

صفحة

تقديم الكتاب بقلم الدكتور أحمد عزت عبد الكريم ...	٨
مقدمة	١
الفصل الأول : دور الصر	٣
» الثاني : دور الظهور	٢٩
» الثالث : الإسماعيلية الغربية	٤٦
» الرابع : الإسماعيلية الشرقية في فارس	٦٢
» الخامس : الإسماعيلية النزارية في الشام	٩١
» السادس : أغا خان	١١٠
» السابع : أسرار نظام الإسماعيلية	١٣٠
» الثامن : عقائد الإسماعيلية	١٤٧

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم الكتاب

بقلم الدكتور أحمد عزت عبد الكريم

لا أكاد أعرف أستاذاً تعشق موضوع تخصصه ، فأخلص له ، وبذل له من ذات نفسه وقلبه وعقله ، وفرغ له حتى لا يكاد يريم عنه ، كما فعل زميلي الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين .
قد تخصص الصديق الفاضل في الدراسات الإسماعيلية منذ سنوات بعيدة ، وحشد لها جهوده ، ووقف عليها نشاطه ، حتى أصبح — بحق — من روادها الأول ، لا بين الباطنيين بالضاد فحسب ، وإنما بين سائر علمائها في شتى أقطار الأرض .

وقد استطاع الدكتور كامل حسين بوسائل مختلفة — وله في ذلك قصص شائقة — استطاع أن يجمع لنفسه طائفة كبيرة من الكتب والرسائل المخطوطة في تاريخ الفرقة الإسماعيلية وعقائدها ، قلّ — بل ندر — أن توافرت لنيره من الباحثين في هذا الحقل . ولا غرو فقد عرف عن الإسماعيليين حرصهم الشديد على تراثهم

(و)

الفكرى حتى ليضنوا به أن يرى النور . فمكف على قراءتها وفك
طلasmaها حتى استوى له تاريخ الإسماعيلية وعقائدهم ، وقد نشر
من تلك المخطوطات طائفة كبيرة ، ثم هو لا يزال يعمل في تحقيق
ما بقى منها تمهيداً لنشره . وحسبك أن تطلع على قائمة الكتب
التي نشرها الدكتور محمد كامل حسين في الأدب الإسماعيلي
والمعائد الإسماعيلية والدعوة والدعاة لتقدر الجهد العنيف الذي
بذله — في دأب متصل — لخدمة هذا الجانب الهام من التراث
الفكرى والدينى والتاريخى لتلك الفرقة الإسلامية الشهيرة .

على أن الدكتور كامل حسين لم يقنع بالدراسة النظرية لهذا
التراث في مصادره الأولى ، وإنما أضاف إلى ذلك خبرات عملية
نتيجة لاتصاله الشخصى ببعض كبار الإسماعيليين ، وفي مقدمتهم
زعيمهم « أغا خان » الراحل . وقد زار الدكتور أكثر مراكز
الإسماعيلية في الشام والعراق والهند وغيرها ، ودرس حياتهم
عن كثب ، وناقشهم آراءهم ، ووقف منهم على تفسير بعض
ما غمض من معتقداتهم .

ومن الحق أن نذكر أن تعشق الدكتور محمد كامل حسين
لموضوع الإسماعيلية وطول محبته له لم يصرفاه عما ينبغي أن يتوافر
للعالم من نزاهة الحكم والبعد عن الهوى والالتزام القصد
في أحكامه .

(ز)

والواقع أن الدكتور كامل حسين قد التمس تأمناً وجه الحق
في كل ما كتب سواء رضى عنه الإسماعيلية أو سخطوا عليه .
والكتاب الذى تقدمه له اليوم عن « طائفة الإسماعيلية :
تاريخها ونظمها وعقائدها » خير مثل لذلك . والكتاب — على
صغره — ثمرة لدراسات مستفيضة وخبرات شخصية للمؤلف .
ولا شك أن القارى سيقدر أن وراء كل موضوع من الموضوعات
التي ينتظمها هذا الكتاب حشد كبير من الاطلاع والدراسة
لا يقوى عليه إلا من ملك ناصية بحثه ، حتى ليصبح — بين يديه —
أمرأاً سهلاً ميسراً ، مجلواً للناس في تلك الصورة الراققة الواضحة .
نرجو الله أن ينفع به . وعلى الله قصد السبيل .

أحمد هزرت عبد الكريم

١٢ يناير ١٩٥٩

مقدمة

قام الاسماعيلية بدور خطير في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في بلدان مختلفة من العالم الاسلامي ولهم أثر في التاريخ لا نستطيع أن ننكره ، ولا أكاد أعرف فرقة من الفرق الإسلامية كان لها ما للاسماعيلية من تاريخ طويل حافل بالحوادث والتيارات ، فلا غرو أن نسمع باهتمام العلماء بهذه الفرقة منذ ظهورها على مسرح الحياة السياسية . ووضموا عنها من المؤلفات قديماً وحديثاً ما لم يوضع مثله عن فرقة أخرى ، فالذين خالفوا الاسماعيلية طعنوا رجالها وفندوا آراءهم الدينية ، وقام علماء الاسماعيلية بدفع الاتهامات التي انصبت عليهم وردوا على مخالفهم ، فكان الجدل بين الاسماعيلية وأعدائهم سبباً في ثروة علمية شغلت الفكر زمناً طويلاً ، بل لا تزال الكتب تؤلف عن الاسماعيلية إلى الآن .

وأسس الاسماعيلية أكثر من دولة لهم ، وفي بقاع مختلفة من البلدان الإسلامية . وكانت لهم دولة في المغرب امتدت إلى سقاية وجنوب إيطاليا ، وكانت لهم دولة في مصر ، وأخرى في اليمن ، وأسسوا دولة في بلاد فارس ، وكانت لهم قلاعهم وحصونهم في الشام ، ومن الطبيعي أن يكون لهذه الدول أثر في مجرى الحوادث في المصوّر الوسطى ، حتى خشي بأس الاسماعيلية كل الدول

المجاورة لهم بل والبيعة عنهم ، وكانت بينهم حروب عنيفة قاسية امتدت وتشعبت . كما كان للاسماعيلية مذهب ديني خاص دانوا الله به وعملوا على نشره في العالم بالدعاية المنظمة تنظيمًا دقيقًا حتى استجاب لهم جمهور كبير من الناس . وهذا الكتاب محاولة مبسطة للتعريف بتاريخ هذه الفرقة وبأهم الأدوات التي مرت بها الطائفة مع شرح مبسط لنظمها وبمض عقائدها .

وأرجو أن أكون قد وقتت في تقريب ذلك كله إلى جمهور المثقفين . والله تعالى ولي التوفيق .

محمد طاهر حسين

الجزيرة في أول يناير سنة ١٩٥٩

الفصل الأول

دور الستر

طائفة الاسماعيلية فرقة من فرق الشيعة ، أخذت أصولها المذهبية عن الأصول الشيعية التي وجدت قبل ظهور الاسماعيلية ، تلك الأصول التي لم تكن في أول أمرها تختلف عما ذهب إليه غيرهم من المسلمين في شيء ، وكان الخلاف ينحصر في نقطة واحدة ليست من صميم الدين في شيء . إنما كان الاختلاف حول الإمامة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن الشيعة جعلوا الإمامة حقاً شرعياً للإمام علي بن أبي طالب ولأبنائه من بعده ، وذهبوا إلى أن هذا الحق الشرعي هو بأمر من الله سبحانه وتعالى ونص منه إلى نبيه الكريم ، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من حجة الوداع نزل بالجحفة « بين مكة والمدينة » عند غدير يعرف بغدير خم في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة ، وهناك جاءه الوحي بالآية القرآنية الكريمة (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) . ويستمر الشيعة في حديثهم عن ذلك فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم صندع بأمر ربه وأمر بالصلاة ، حتى إذا

انتهى منها خطب الناس ، وهو آخذ بيد علي بن أبي طالب ، فكان مما قاله عليه السلام في خطبته : « أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أُولَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَى مَوْلَاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، وَانْصِرْ مَنْ نَصَرَهُ ، وَاخْذِلْ مَنْ خَذَلَهُ ، وَأَدْرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ » . فعندما سمع الصحابة رضوان الله عليهم قول الرسول الكريم هنا ، علموا على ما كان عليه من أن أصبح مولى جميع المسلمين . وفي مسند أحمد بن حنبل : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أول المهتدين لعلي . فالشيعة على خلاف مذاهبهم وتباين أهوائهم يثبتون هذا الحديث النبوي ، ويعتبرون يوم الغدير عيداً لهم لا يزالون يحتفلون به إلى يومنا هذا . هذا هو الأساس الأول لعقيدة الشيعة عامة في ولاية علي بن أبي طالب ، وبذلك رفضوا الاعتراف بإمامة الشيخن أبي بكر وعمر وإمامة عثمان بن عفان ، ومن الطبيعي ألا يعترفوا بالأمويين أو العباسيين أو غيرهم من الخلفاء . هذا هو الخلاف الأول الذي قام بين الشيعة وجمهور أهل السنة والجماعة ، وكان هذا الخلاف في أول الأمر لا يعمد في قليل أو كثير عن سائر المسلمين . ولكن بمرور الزمن أصبح هذا الخلاف أصلاً من أصول العقيدة الشيعية ، وفرضاً من فرائض الدين عندهم وأساس فلسفتهم المذهبية ، وعنه تفرعت مسائل

•
أخرى وآراء جديدة ، تجمعت على مدى الأيام وتبلورت وكونت العقيدة الشيعية التي نعرفها الآن .

رأى التشيعيون في أول الأمر أن أمور دينهم يجب أن تؤخذ عن أعقاب النبي (ص) الذين تسلسلوا من أولاد فاطمة بنت النبي وزوجها علي بن أبي طالب ، وأن حفدة النبي أحق الناس بأن يعرفوا حقيقة رسالة جدم وأن يفهموها حق الفهم وأن ييشروا بها كما بشر بها جدم محمد (ص) ، فهم وحدهم ورثة علم النبي خصهم النبي بذلك ليكونوا حجة على المسلمين من بعده ، وذلك كله بأمر من الله تعالى ، الذي نص على ولاية علي بن أبي طالب يوم غدير خم في آية النص التي ذكرناها من قبل ، والتي فهمها الشيعة وأولوها تأويلاً يتفق مع مذهبهم وآرائهم في ولاية علي وأبنائه من بعده ، على أن يكون الابن الأكبر من أهل بيت الرسول هو صاحب الحق الشرعي في أن يكون القائد الروحي للمسلمين ، بل أن يكون في الوقت نفسه حاكم المسلمين . وبمعنى آخر ، رأوا أن أكبر أفراد الأسرة سنّاً هو صاحب السلطان الديني والسياسي معاً ، لارتباط الدين والسياسة في تلك الأيام بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يمكن الفصل بينهما بأي حال من الأحوال . فالشيعة على هذا النحو طالبوا بقيام النظام الثيوقراطي في الإسلام ، هذا النظام الذي كان معروفاً في المصور القديمة عند كل الدول مثل المصرية والبابلية واليونانية والرومانية

وغيرها من الدول ذات الحضارات القديمة التي كانت قبل الإسلام ،
 ففي حضارات هذه الدول القديمة كان الشعب ينظر إلى الملوك
 نظرة دينية بجانب النظرة الدنيوية ، وكانت الحكومات حكومات
 إلهية ، بمعنى أن الملك كان إلهاً مقدساً ، فله أن يحكم البلاد حكماً
 مطلقاً دون أن يجروا أحد أن ينازعه هذا الحكم على أية صورة
 كانت ، مهما كان هذا الملك ظالماً مستبداً أو شريعاً عابثاً أو ماجناً
 خليماً ، فالحكم له بأمر الآلهة التي عبدها الشعب ، ومن هذه
 الآلهة كان ملكهم . هذا النظام الثيوقراطي كان عند الأمم
 القديمة التي سبقت الإسلام ، ولكن انتقلت هذه الآراء القديمة
 إلى بعض من دان بالإسلام من الشعوب التي عرفت هذه النظم
 الثيوقراطية ، وتغلّبت هذه الآراء القديمة عندهم على الرغم مما
 جاء به الإسلام وما ورد في القرآن الكريم عن النبي (ص) نفسه
 (وما أنا إلا بشر مثلكم) . ولكن تغلّبت الآراء القديمة في
 نفوسهم ، فكان لها أثر أقوى من تغلّلت دين الإسلام الجديد .
 وإقراراً للحقيقة نذكر أن آراء الشيعة الثيوقراطية في أول الأمر
 كانت معتدلة جداً بالنسبة إلى ما كان عليه الأمر عند الشعوب
 القديمة ، فإن الشيعة في أول أمرهم لم يؤلّوها عليّاً ولا أحد
 أحفاده ، بالرغم مما أسبغوه على الأئمة من مناقب وفضائل تطورت
 إلى حد بعيد بعد القرن الثالث للهجرة .

كان الدين قوام الحياة في العالم القديم والوسيط ، ففي القرون

الثلاثة الأولى للهجرة كان شعور السخط عند المسلمين يزداد على
الحاكين لانصراف بعض الحكام عن المثل الدينية الإسلامية
التي جاء بها القرآن الكريم وفي سنة الرسول عليه السلام ،
وتطأ الناس إلى أن يعود حكم الخلفاء الراشدين ، وها هو مالك
ابن أنس وهو من أئمة أهل السنة والجماعة يبدى سخطه وغضبه
على حكم العباسيين ، وكان يتمنى لو عادت أيام الخلفاء الراشدين ،
أو أيام الأمويين وخاصة أيام عمر بن عبد العزيز . فمالك بن أنس مثل
من أمثلة عديدة نستطيع أن نأخذ منها شعور المسلمين ، ولا سيما
جماعة العلماء والفقهاء نحو الحاكين . ومن الطبيعي أن هذا الشعور
كان يعبر عن شعور غيرهم من المسلمين ، أما جماعة الشيعة في هذه
المصوّر فكان شعورهم نحو الحاكين هو نفس شعور غيرهم من
المسلمين ، ولكنهم كانوا يتطلعون إلى أن يعمّ العدل بين الناس
على يد زعيم من أهل بيت رسول الله ، ولذلك كانوا يلتفون حول
أكبر فرد سناً من أهل البيت ليأخذوا عنه علوم الدين ، كما كانوا
ينظرون إليه نظرتهم إلى الرجل الذي يستطيع أن يخلصهم مما هم
فيه من ظلم واضطهاد ، ويرجون اليوم الذي يتولى فيه هذا الرجل
حقه الشرعي من حكم العالم . وربما دبر هؤلاء الشيعة حركات
ثورية للتخلص من الحاكم ليتولى رجل من أهل البيت الحكم ،
وكان من الطبيعي أن يوجس الحاكسون في تلك الأوقات خيفة
من أمثال هذه التجمعات حول أهل البيت ، إذ رأوا فيها خطراً

عظيماً يهدد سلطانهم . فلا غرابة إذن أن نرى الحاكمين يأخذون كل حركة من هؤلاء بالعنف والشدة ، بل تتبعوا أهل البيت أنفسهم بالتشريد والتعذيب والسجن والقتل ، مما أدى إلى ازدياد سخط العامة من الشيعة وغيرهم ، كلما مرت السنون وأصبح حلم الشيعة في إقامة حكم عادل على يد أحد أهل البيت يجتذب جمهرة المسلمين المذبة اجتذاباً شديداً جداً ، كانوا يريدون إماماً عادلاً من أهل البيت يملأ الدنيا عدلاً كما ملئت جوراً ، ومن هنا نستطيع أن ندرك سبب قيام تلك الحركات الثورية العنيفة التي قام بها الشيعة من حين لآخر منذ ثورة الحسين بن علي بن أبي طالب ، كما نستطيع أن ندرك أيضاً سبب انتشار التشيع بين الجماهير الفقيرة المذبة الكادحة الذين كانوا يأملون في استقرار نظام تسوده العدالة الاجتماعية برئاسة إمام من أهل البيت .

ولكن واجه المتشيعون عدة مشاكل ، غير ما كانوا يلاقونه من اضطهاد الأمويين والعباسيين ، فقد تكاثر عدد أفراد أهل بيت الرسول بمرور السنين ، وتفرقت الأسرة في بلاد مختلفة ، الأمر الذي أدى إلى أن أصبح من الصعب معرفة أكبر أفراد الأسرة سناً ، وهو الشخص الذي له الحق الشرعي في تولي أمر الشيعة حسب عقائدهم الأولى . وكان لزاماً إذن أن تتطور فكرة اختيار أكبر الأفراد سناً إلى اختيار أبرزهم في الحياة العامة ، ثم تطورت هذه الفكرة مرة أخرى إلى اختيار ألمهم شأنًا من أبناء

الحسين بن عليّ ، ولا سيما بعد أن ظهر في فرع الحسين بن عليّ .
 أعظم أهل البيت موهبة في العلم والدين : وهو جعفر الصادق بن
 محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ،
 المتوفى حوالى سنة ١٤٧ هـ ، الذى التف حوله عدد كبير من
 الشيعة ، حتى اعتبر فى نظر الشيعة الإمامية أنه المؤسس الحقيقى
 للمدرسة الشيعية الدينية وواضع أصول العقيدة الشيعية ، ذلك
 بالرغم من أن المعروف عن جعفر الصادق تاريخياً أنه لم يناد
 بنفسه إماماً للشيعة ، ولم يقم بثورة يطالب فيها بالحكم ، ولكنه
 بفضل شخصيته الفذة ومواهبه المتعددة وشدة ورعه وتدينه
 استطاع أن يمد جماعة الشيعة الذين التفوا حوله بما كانوا فى
 مسيس الحاجة إليه من وجود شخص من أهل البيت يجتمعون
 إليه ويأخذون العلم عنه . ومما لا شك فيه أن أبناء جعفر الصادق
 وحفدته الذين جاءوا بعده لم يستطيعوا أن يبلغوا ما بلغه جعفر
 الصادق فى نفوس الشيعة ، ولم يرث أحدهم صفاته العالية ، بل
 عاشوا على تراثه الروحى الذى تركه فى نفوس الناس ، ولهذا نرى
 الشيعة الإمامية فى العراق وإيران والشام الآن يطلقون على
 أنفسهم أصحاب المذهب الجعفرى ، أى أنهم أتباع جعفر الصادق .
 وجد إذن شخص عظيم من أهل البيت ارتاح له الناس وتجمعوا
 حوله للأخذ عنه .

ويجب أن نذكر هنا أن عدداً كبيراً من علماء أهل السنة

والجماعة تلتفدوا أيضاً على جعفر الصادق : تذكر منهم على سبيل
المثال الإمام مالك بن أنس ، وذلك لما عرف عن الصادق من
اعتدال في الرأي والعقيدة بحيث يقبل آراء كل مسلم ، السنّي
منهم والشيعة ، ولكن هذه الآراء التي كان ينادي بها الصادق
وكونت مذهبه الديني دار حولها كتابات كثير من علماء الشيعة
في القرن الرابع للهجرة وما تلاه من قرون ، وتطورت هذه
الآراء بمرور الزمن ، ونسبت إلى الصادق تعاليم وآراء لم يقل بها ،
كما أدخل بعض الشيعة في تعاليمه آراء هي من راث الأمم القديمة
التي خضعت للمسلمين أو التي امتزجت بالمسلمين على نحو ما ؛
فكثرت الآراء واختلفت النزعات وتشعبت الأهواء ، وظهر عند
بعض البيئات الشيعية انحراف ومغالة في الآراء الدينية كان من
نتائجها أن اضطر المتشيعون أنفسهم من المحافظين على المذهب
الجعفرى إلى أن يتبرأوا من القائلين بهذه المقالات المتطرفة ومن
آرائهم ، كالذي نراه مثلاً عند أصحاب أبي الخطاب الأسدى الذي
كان من تلاميذ جعفر الصادق ومن ألصق الناس به ، ولكنه
غالى فادعى ألوهية جعفر الصادق نفسه ، مما جعل الصادق يستعيز
بالله من شر فمالته ويتبرأ منه ومن كل من ذهب مذهبه . كثرت
إذن الفرق الشيعية وتعددت آراؤها واختلفت اختلافاً متبايناً بين
معتدلة وغالية ، وجذبت الآراء الشيعية عدداً كبيراً من المسلمين ،
فأصبح للشيعة كيان خاص عرفوا به ، وهم لا يزالون إلى يومنا

هذا في عدة بلاد من العالم على نحو ما سند كره .

ومهما يكن من شيء فقد انقسمت الشيعة الجعفرية بعد وفاة جعفر الصادق حوالى سنة ١٤٧ هـ إلى فرقتين ، وكان انقسامها بسبب الإمامة ، ذلك أن الأكثرية العظمى من أتباع المذهب الجعفرى نادوا بإمامة موسى الكاظم ابن جعفر الصادق وسلسلوا الإمامة فى الأكبر سنّاً من عقبه ، إلى أن أشيع بأن الإمام الثانى عشر وهو محمد بن الحسن العسكري دخل سرداباً فى مدينة سامراء (شمالى بغداد بالمراق) وأنه اختفى فى هذا السرداب خوفاً على نفسه من بطش العباسيين وتنكيلهم بالشيعة عامة وأهل البيت خاصة ، ويقول شيعته إنه لا يزال إلى الآن حياً ، وأنه سيخرج من سردابه يوم القيامة على أنه « المهدي المنتظر » الذى سيملاّ الدنيا عدلاً ويرد الحق إلى أهله فى الأيام القلائل التى تسبق يوم القيامة ، وأكثر الشيعة فى إيران والمراق وسورية ولبنان الآن يدبّون بإمامة الأئمة الاثنى عشر الذين دخل آخرهم السرداب حوالى سنة ٢٦٠ هـ . وسميت هذه الفرقة بالموسوية نسبة إلى موسى الكاظم أو بالإمامية الاثنى عشرية نسبة إلى عدد الأئمة .

أما الفرقة الثانية التى تفرعت عن المذهب الجعفرى فهى فرقة الاسماعيليه الذين قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق فنسبت إليه الفرقة . ومن الطريف أن مؤرخي الاسماعيليه وعلماءهم يروون قصةً عن سبب انشقاق أتباع جعفر الصادق إلى هاتين الشعبتين ،

فقال بعضهم إن جعفر الصادق نص على أن يتولى إسماعيل الإمامة من بعده ولكن إسماعيل توفي في حياة أبيه ، وبذلك انتقلت الإمامة إلى ابنه محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ، لأن الإمامة لا تكون إلا في الأعقاب ، ولا تنتقل من أخ إلى أخيه إلا في حالة الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب فقط ، أما الأئمة بعد الحسن والحسين فلا بد أن تنتقل من أب إلى ابن ، وأولوا الآية القرآنية الكريمة (وجعلها كلمة باقية في عقبه) بأن معنى الكلمة هي الإمامة ، وأنها لا بد أن تكون في الأعقاب دون غيرهم ، وبما أن إسماعيل بن جعفر الصادق كان صاحب الحق الشرعي في الإمامة بعد أن نص أبوه على ذلك ، فلا بد إذن أن تتسلسل الإمامة في ابنه محمد بن إسماعيل . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى كان محمد بن إسماعيل أكبر سنا من عمه موسى الكاظم ، فبناء على التقليد الشيعي القديم الذي يوجب تسلسل الإمامة في أكبر أهل البيت سنا كان محمد بن إسماعيل إذن أحق من عمه موسى الكاظم بالإمامة . على أن أكثر مؤرخي الاسماعيلية يقولون إن قصة وفاة إسماعيل بن جعفر في حياة أبيه إنما كانت قصة أراد بها جعفر الصادق التمويه والتعمية على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور الذي كان يطارد أئمة الشيعة ، تخاف جعفر الصادق على ابنه وخليفته إسماعيل فادعى موته ، وأتى بشهود كتبوا محضراً بوفاته ، وأرسل ذلك المحضر إلى الخليفة العباسي الذي أظهر سروراً

وارتياحاً لوفاة إسماعيل الذى كان إليه أمر إمامه الشيعة . ثم شوهد إسماعيل بعد ذلك فى البصرة وفى غيرها من بلاد فارس . وعلى ذلك فالإمامة لم تسقط عن إسماعيل بالموت قبل وفاة أبيه لأنه مات بعد أبيه . ولملأى لا أغلو إذا قلت إن هذه القصة — قصة التمويه بوفاه إسماعيل — هى قصة خيالية وضعها بعض أصحاب المناقب من مؤرخى وكتاب الإسماعيلية الذين يكثر من مثل هذه القصص فى كتاباتهم . ليضيفوا على الأئمة الإسماعيلية مناقب وفضائل لا يقرها عقل .

على أن مؤرخى الفرقة الشيعية الاثني عشرية وبمض مؤرخى أهل السنة والجماعة يذهبون فى إسماعيل هذا مذهباً مختلفاً كل الاختلاف عما قاله الإسماعيلية . فقد ذهبوا إلى أن إسماعيل بن جعفر الصادق لم يكن بالرجل الذى يصلح للإمامة ، فقد كان مدمناً على شرب الخمر ولوعاً بالنساء وأنه كان من أصدقاء أبى الخطاب الأسدى الفاسق الملقب الذى ادعى ألوهية جعفر الصادق وأنه (أى أبا الخطاب) كان رسوله ، مما جعل جعفر الصادق يتبرأ منه ولا يرضى عن الصلة التى كانت بينه وبين إسماعيل ، وأن جعفر أظهر فرحه لموت ابنه إسماعيل لما كان معروفاً عنه من فسق . هكذا اضطربت الروايات واختلفت الأقاويل فى أمر إسماعيل بن جعفر الصادق بحيث أصبحنا لا ندرى حقيقة أمره ، ولا سيما أنه الرجل الذى تسب إليه فرقة الإسماعيلية التى قامت بدور هام فى تاريخ

العالم الإسلامي منذ ظهورها . ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف في إسماعيل فالتاريخ يجهل جهلاً تاماً كيف بدأت الدعوة لإمامة إسماعيل فنحن لا نستطيع أن نعرف أول من دعا بإمامته ، ولا نستطيع أن نحدد تاريخ ظهور دعوته لأول مرة ، وإن كنا نرجح أن بعض أتباع أبي الخطاب الأسدي هم الذين نادوا به ، وأنهم أغروا ابنه محمداً بالدعوة لنفسه بعد أبيه . وثابت من التاريخ أن محمداً بن إسماعيل بن جعفر الصادق اضطر إلى أن يترك مسقط رأسه في المدينة المنورة وإلى أن يهاجر إلى خوزستان (جنوب غربي إيران) ثم تركها إلى بلاد الديلم (جنوب بحر قزوين) ، ولم يسمع عنه شيء بعد ذلك . ومن يدري ! لعل هجرته هذه كانت بسبب التفاف الشيعة حول عمه موسى الكاظم من دونه ، فشاء أن يجد لنفسه أتباعاً وأن يقيم لنفسه دعوة في هذه الأقاليم التي هاجر إليها ، ولعل الذين أغروه بالدعوة لنفسه هم الذين زينوا له فكرة الهجرة عساه ينجح في تلك البلاد البعيدة عن أعين الخلفاء العباسيين ، وقد تكون هناك أسباب أخرى لا نعرفها أوجت إليه الهجرة . على أننا لم يصان شيء عنه ولا عن دعوته ، بل لم يعرف التاريخ شيئاً اسمه فرقة الاسماعيلية حتى أواخر القرن الثالث للهجرة ، ففي أواخر هذا القرن نسمع عن حركة القرامطة في البحرين وبلاد الشام ، ونسمع ما يرويه مؤرخو الاسماعيلية من أن أسرة محمد بن إسماعيل وفدت على بلاد الشام واستقرت

في مدينة « سلمية » (بالقرب من حمص بسورية) في هيئة
 التجار ، وأنهم كانوا يخفون شخصيتهم خوفاً على أنفسهم بينما
 كانوا يرسلون دعائهم إلى جميع البلاد الإسلامية للتبشير بقرب
 ظهور المهدي المنتظر من نسل إسماعيل بن جعفر الصادق ، وبمعنى
 آخر ظهور الإمام صاحب الحق الشرعي من نسل الرسول (ص)
 ليتولى قيادة المسلمين . فظهور القرامطة في البحرين والشام كان
 إيذاناً بظهور الاسماعيلية على مسرح السياسة بصفة إيجابية . بعد
 أن ظلت الاسماعيلية مستترة لا يعرف أحد شيئاً عنها زهاء قرن
 من الزمان . ولكن مؤرخي الاسماعيلية يحلوهم دائماً أن
 يتحدثوا عن هذه الفترة من تاريخ أمتهم ، وهي الفترة التي تعرف
 عندهم (بدور السر) أي الفترة التي اضطرب فيها الأئمة إلى الاستتار
 خوفاً من بطش أعدائهم العباسيين ، وكل مؤرخ من مؤرخي
 الاسماعيلية تناول الحديث عن هذه الفترة بما يبدو له ، بحيث جاء
 حديثهم مضطرباً أشد الاضطراب مختلفاً أشد الاختلاف ، فهم
 مختلفون في عدد أئمة هذه الفترة ، وهم مختلفون أيضاً في أسماء
 هؤلاء الأئمة ، جمل بعضهم الأئمة ثلاثة ، وقال بعضهم بل خمسة ،
 وقال بعضهم بل سبعة ويكفي أن أقول هنا ما كتبه أشهر مؤرخي
 الاسماعيلية وهو الداعي إدريس في كتابه عيون الأخبار عن هجرة
 محمد بن إسماعيل إلى بلاد فارس وانتقال أسرته إلى بلاد الشام
 فقد قال بعد أن اشتد الضغط على الإمام السابع محمد بن إسماعيل

ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب خرج من المدينة إلى الكوفة مصحوباً بأخيه علي ، وظل فيها مدة من الزمن مستتراً عن العيون بعيداً عن الأرصاد ، حتى ولد له فيها ولد أسماه عبدالله ، ومن الكوفة سار إلى الري ، واستتر عند أحد دعاة السريين المسمى إسحق بن عباس . وكان يشغل منصب حاكم الري من قبل الرشيد العباسي ، وبعد مدة من الزمن قال له إسحق : يا مولاي قد علمت اليوم أنهم بثوا الصيون في كل مكان وأني أصبحت أخشى عليك منهم ، فإن رأيت أن تخرج إلى الجبل وتتعصم بقلعة نهاوند عند خادمك الداعي منصور بن حوشب فإن ذلك أنسب ، وعلى كل حال الأمر لك يا مولاي . فعمل بإشارته ، وبعد ذهابه قبض العباسيون على إسحق وعذبوه عذاباً شديداً ، وقيل إنه مات تحت السياط دون أن يدل على مكان الإمام ، ولم لم يعرف هرون الرشيد عن أمر الإمام شيئاً ، أرسل قائده محمد الخراساني ومعه جيش كبير من الكرد والآراك للتفتيش عنه ثم القبض عليه ، فلما وصل إلى نهاوند دخل مسجدها ، فرأى الإمام محمد بن إسماعيل مسنداً ظهره إلى الحراب وبين يديه رجلان يعلمهما أصول الدين ، فلم يمالك القائد نفسه حيناً رأى عظمته وجلال هيئته من أن ينحني أمامه ويقبل يديه ، ثم أشار إليه بضرورة سفره من نهاوند لأن الرشيد يريد أن يقبض عليه إذا ما ظل فيها ، فخرج منها تحت جنح الظلام مستتراً إلى بلدة سابور ،

ومنها إلى فرغانة وبعد ذلك إلى عسكر مكرم ، وهناك على مشهد من دعائه نص على إمامة ولده عبد الله ولقبه بأحمد الوفي ، وبعد ذلك بزمان قليل توفي إلى رحمة الله سنة ١٦٩ هـ ، فاستلم الإمامة من بعده ولده عبد الله وازداد في التستر والخفاء ، وخرج سرّاً من عسكر مكرم إلى زمهر ومنها إلى الديلم ، وهناك تزوج بامرأة من الأسرة العلوية يسمى والدها الأمير على الهمداني ، فرزق منها ولداً أسماه أحمد ولقبه محمد التقي ثم إن دعوتهم انتشرت انتشاراً واسعاً واستجاب لهم خلق كثير العدد في بلاد العرب وفارس ، ولكن الضغط اشتد عليه من قبل المأمون العباسي ، فاضطر إلى مغادرة الديلم قاصداً مدينة معرة النعمان قرب حلب ، فأقام فيها مدة ، ثم أنه غادرها بعد ذلك إلى مدينة سلمية قرب حمص بعد أن ترك أخاه حسيناً يقوم بالنيابة عنه ، وأخذ المهد على المستجيبين لدعوته ، وفي سلمية نص على إمامة ولده أحمد بن عبد الله على مشهد من رجال دعوته ، وانتقل بعد ذلك إلى بلدة مصياف بسورية ومات فيها ، ودفن بأعلى قمة جبلها بمكان سمي الشهد ، وكان ذلك سنة ٢١٢ هـ ، وبعد وفاته استلم شئون الإمامة ولده المسمى أحمد بن عبد الله وهو الملقب بمحمد التقي . وهذا الإمام كان كثير التنقل في البلدان يحب التبشير بالدعوة بنفسه ، فوضع الوكلاء والدعاة بمركز دعوته بسلمية ، وسارمتنقلا في بلدان الشام ، وأخيراً انتقل إلى الري وإلى همدان ثم إلى أذربيجان ومنها جاء

إلى استنبول (هكذا ١١) حيث توفي فيها سنة ٨٢٢٩ هـ ، وبعد ذلك استلم شئون الدعوة الإمامية ولده وكان يقيم في سلمية وهو النسي الحسين بن أحمد بن عبد الله الملقب بعبد الله الرضى ، وقد توفي في سلمية سنة ٨٢٦٧ هـ . ودفن في المسجد الكبير الذى كان يصلى فيه .

هذا ما ذكره أ كبر مؤرخ عند الاسماعيليه وهو الداعى إدريس عماد الدين بن الحسن التوفى سنة ٨٧٢ هـ فى كتابه عيون الأخبار الذى يعد أعظم كتاب فى تاريخ الاسماعيليه ، ولكن الظاهر من هذا النص أن المؤرخ خلط كثيراً من أخبار ذكرت فى كتب إسماعيلية أخرى ، بأخبار أتى بها من عنده لم تذكر فى الكتب الأخرى ، وإن الأسماء التى ذكرها تختلف عن أسماء الأئمة الذين وردوا فى كتب الاسماعيليه ، كما أننا نلاحظ عدة أخطاء تاريخية . وقع فيها هذا المؤرخ الكبير ، فقد ذكر مثلاً الداعى المنصور بن حوشب على أنه كان صاحب قلعة نهاوند حوالى سنة ١٦٩ هـ ، مع أن ابن حوشب كان من رجال القرن الثالث للهجرة وليس من رجال القرن الثانى للهجرة ، ومسألة دخول الإمام إستنبول ووفاته بها تدعو إلى الدهشة ، لأن استنبول فى هذه الأيام لم تكن من البلاد الإسلامية ؛ إنما كانت عاصمة الأمبراطورية البيزنطية التى كانت فى حروب مستمرة مع المسلمين ! إلى غير ذلك من أخطاء وقع فيها المؤرخ شأنه فى ذلك شأن كل

مؤرخى الاسماعيلية الذين تركوا لنا كتباً يصعب جداً الاعتماد عليها لكثرة ما فيها من اختلافات وأخطاء تاريخية . ومن المؤسف أن هذا الاختلاف لم يكن بين مؤرخيهم فحسب ، بل كان أيضاً بين كبار علماء الدعوة الاسماعيلية على نحو ما سندكره فيما بعد . وما دام مؤرخو الاسماعيلية أنفسهم لم يستطيعوا أن يعطونا صورة صحيحة من أئمتهم فى الفترة بين سنة ١٤٧ هـ ، وهى سنة وفاة جعفر الصادق وسنة ٢٩٦ هـ ، وهى سنة ظهور عبيد الله المهدي بالمغرب لشدة ستر الأئمة ؛ فمن الطبيعى أن لا نجد مؤرخاً من مؤرخى العرب اهتم بهم فى هذه الفترة . ومعنى هذا كله أننا لا نستطيع أن ندلى برأى صحيح عن تاريخ الاسماعيلية فى دور الستر ، فهى فترة غامضة أشد الغموض حتى إن بعض مؤرخى وكتاب الاسماعيلية تحدثوا عن هذه الفترة رمزاً دون تصريح ، مما يجعل موضوع الحديث عن دور الستر شاقاً عسيراً على كل باحث فى تاريخ الاسماعيلية ، فإن الشيعة عامة والاسماعيلية بوجه خاص اتخذوا التقية مذهباً من مذاهبهم ، ويروون عن الإمام جعفر الصادق أنه قال : التقية دينى ودين آبائى ، ومن لا تقية له فلا دين له . فكانت هذه التقية سبباً فى غموض تاريخهم واختلاف المؤرخين واضطرابهم فيما كتبوا .

ولعل هذه التقية التى سببت هذا الغموض فى دور الستر كانت سبباً فى هذه الحملة الشديدة التى شنها العباسيون وعلماء أهل السنة

والجماعة وعلماء الشيعة الاثني عشرية حول نسب عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الاسماعيلية التي عرفت في التاريخ باسم الدولة الفاطمية ، فبالرغم من كثرة ما كتب في عصرنا الحديث حول نسب الفاطميين ، فإننا نأسف لاضطرارنا إلى القول بأن كل ما كتب لا يوثق به وثوقاً علمياً صحيحاً وستظل هذه القضية التاريخية « نسب الفاطميين » حديثاً يكتب ويماد دون الوصول إلى الحقيقة ، وذلك كله بسبب هذا الستر الشديد الذي فرضه الأئمة والدعاة حول أنفسهم عملاً بمبدأ « التقية » وخوفاً من بطش أعدائهم ، وسيظل الموضوع ظامناً إلى أن تكشف نصوص جديدة يوثق بها تاريخياً . وليس أدل من اضطراب الحديث عن نسب الفاطميين عند المتقدمين أنفسهم من هذا النص الطريف الذي عثر عليه الصديق الزميل الأستاذ الدكتور حسين الهمداني في كتاب « الفرائض وحدود الدين » لـ جعفر بن منصور ابن حوشب ، وملخص هذا النص أن جعفر الصادق كان له أربعة أبناء هم إسماعيل وموسى ومحمد وعبد الله ، وأن الإمامة كانت لعبد الله الذي اتخذ لنفسه اسم إسماعيل تقية ، وسلسل الإمامة في عبد الله بن جعفر (الذي تسمى بإسماعيل) ثم بعده محمد بن عبد الله ، ثم عبد الله بن محمد ، ثم أحمد بن عبد الله ، ثم محمد ابن أحمد ، ثم أوصى محمد بن أحمد إلى ابن أخيه فتسمى سعيد بن الحسين (أو سعيد الخير) . وهكذا نرى هذه الخلطات الشديدة

التي لا نستطيع أن نستخرج منها الحقيقة .
وهناك مسألة أخرى تجعلنا في حيرة من أمر الإسماعيلية في
هذه الفترة الغامضة من تاريخهم (أى في دور السر : فنحن
نعرف أن الإمام جعفر الصادق توفي حوالى سنة ١٤٧ هـ . وأن
شيئاً عن هذه الفرقة الأخيرة - أى الإسماعيلية - إلا بعد
دخول آخر إمام من أئمة الفرقة الموسوية وهو الإمام محمد بن الحسن
العسكري السرداب حوالى سنة ٢٧٠ هـ ، أى بعد وفاة جعفر
الصادق بأكثر من قرن كامل ، فأين كانت طائفة الإسماعيلية
طوال هذه المدة ؟ هذا ما لا نستطيع الإجابة عنه لأننا لم نجد
ما نستطيع الاعتماد عليه أو الوثوق به في الكتب التاريخية
أو كتب الدعوة الإسماعيلية نفسها ، ويخيل الى أن بعض الشيعة
من الإثنى عشرية صدموا لاختفاء الإمام الثانى عشر في السرداب
ولم يكن له أولاد . فتطلعوا الى الفرع الآخر من أبناء جعفر
الصادق التسلسل من محمد بن إسماعيل فقاموا بالاعتراف بإمامتهم
والدعوة لهم ، بعد أن ظل أبناء محمد بن إسماعيل يبيدون كل البعد
عن أى نشاط للدعوة لأنفسهم بالإمامة طوال هذه المدة . هذا
ما نرجحه إلى أن نطمئن إلى نصوص تثق بها تفسر لنا هذا
الغموض الشديد الذى يحيط بالإسماعيلية قبل سنة ٢٦٠ هـ ،
ولا سيما أن كتب التاريخ بين أيدينا لا تشير من قريب ولا من

بعيد إلى أى نشاط من فرقة الاسماعيلية قبل هذه السنة (أى سنة ٢٦٠ هـ) .

ولم أول حركة إسماعيلية ناجحة هى تلك الحركة التى قامت ببلاد اليمن : فإن أحد الدعاة المعروف بالحسين بن حوشب ، الملقب بمنصور اليمن ، استطاع حوالى ٢٦٦ هـ أن يجمع حوله عدداً كبيراً من قبائل اليمن ، وأظهر بينهم الدعوة للإمام الإسماعيلى المنتظر ، وأن يفتح باسمه عدداً من القلاع والحصون باليمن ، فاستطاع بذلك أن يؤسس باسم الإمام الإسماعيلى (المنتظر) أول دولة إسماعيلية فى التاريخ . أما الداعى ابن حوشب الذى أسس هذه الدولة الاسماعيلية فكان أول أمره من الشيعة الاثنى عشرية ، ويقال إنه قابل فى الكوفة أحد الأئمة المستورين ، واستطاع هذا الإمام بعد عدة مقابلات مع ابن حوشب أن يأخذ العهد عليه ، ثم طلب منه أن يرحل للدعوة له فى اليمن على أن لا يصرح باسمه ، ويكتفى بذكر مرتبته وهى الإمامة ، وأن يأخذ العهد على كل مستجيب له باسم (الإمام المنتظر من نسل محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق) أو باسم (المهدي المنتظر) فنشط ابن حوشب مع زميل له هو على ابن الفضل فى هذه الدعوة باليمن ، حتى نجحت هذه الحركة ولذلك لقب بمنصور اليمن . ويظهر أن علياً بن الفضل نافق صاحبه مما أدى إلى أن يحاربه ابن حوشب ، ثم امتد نشاط ابن حوشب فى الدعوة إلى خارج بلاد اليمن ، فكان يرسل الدعاة من قبله فى

مختلف البلاد ، فكان من الدعاة الذين بحث بهم ابن حوشب إلى بلاد المغرب الداعي الحلواني والداعي السفيناني ، غير أن هذين الداعيين توفيا بعد قليل ، فأرسل الداعي أبا عبد الله الشيعي ليطمئناح مابداً الحلواني والسفيناني في شمال أفريقية من بث الدعوة بين رجال القبائل المغربية باسم المهدي المنتظر ، واستطاع أبو عبد الله الشيعي أن يكتسب تأييد قبيلة كتامة ، إذا بايحه شيوخها على الدفاع عنه وعن إمامه ، وأن يأتروا بأمره في دينهم ودنياهم ، كل ذلك والإمام في ستره وتقيته لم يعرفه إلا من كان شديد القرب منه من كبار رجال الدعوة ، ولم يكن يعرف أحد حقيقة اسمه .

وهكذا نجحت أول^(١) محاولة لتأسيس دولة إسماعيلية ، وانتشر الدعاة في الأقاليم المختلفة .

وحوالى هذه السنوات التي فيها نجح الدعاة في تأسيس دولة باليمن ، قامت حركة إسماعيلية في البحرين عرفت في التاريخ بحركة القرامطة ، وامتد نشاط هذه الحركة إلى بادية الشام ، وحركة القرامطة الثورية هذه شملت الخلافة العباسية عدة سنوات ، وهزم القرامطة جيوش العباسيين في عدة مواقع ، ودخل قرامطة البحرين مكة أثناء موسم الحج واتزعوا الحجر الأسود وحلوه معهم إلى عاصمتهم « هجر » ، غير أن القرامطة بعد أن نجحت ثورتهم على العباسيين ، تألبوا على الإمام الائمة على أن

(١) قلت إنها نجحت قبل ذلك في اليمن .

في سلمية ، فخلعوا طاعته وجعلوا الدعوة لزعمائهم دون أئمة الاسماعيلية ، بل شاءوا القضاء على أئمة الاسماعيلية فهجموا على سلمية ، واقتحموا دور الأئمة وسلبوا كثيراً من أموالهم وقتلوا بعض أفراد الأسرة ، وكان الإمام الإسماعيلي إذ ذاك هو عبيد الله المهدي الذي جاءت إليه الأنباء بنوايا القرامطة فهرب مع بعض أفراد أسرته من سلمية إلى الرملة ، وعلم القرامطة بفراره فتبعوه إلى الرملة يريدون قتله ومن معه وسلب أمواله ومتاعه ، فاضطر المهدي إلى الفرار مرة أخرى إلى القسطنطينية ، حيث أقام عدة أسابيع رحل بعدها إلى شمال أفريقية ، وهناك أظهر نفسه وخرج من ستره وأعلن إمامته ودعوته بعد أن كانتا في ستر وخفاء ، ويظهر أن حركة القرامطة ضده نهبت العباسيين إليه ، فقد جهد العباسيون لمعرفة هذا الرجل الذي كان يدعو له القرامطة والذي دعا له ابن حوشب باليمن والحلواني والسفياني بالمغرب ، ولكن الستر الذي كان يضربه المهدي ومن سبقه من الأئمة حول أنفسهم جعل من الصعب على العباسيين أن يعرفوه ، فلولاً حركة القرامطة في الشام ضد المهدي لما عرف العباسيون عنه شيئاً ، ولهذا طارده العباسيون عند فراره من سورية ، وأرسلوا إلى الولاة بصفته حتى يقبضوا عليه ، وكاد يقبض عليه في مصر لولا أن حذره بعض النخبة ، فتركها ورجال الدولة العباسية يجدون في طلبه والبحث عنه ، إلى أن بلغ المهدي مدينة سجلماسة بالمغرب فقبض عليه

بنو الأغلب أصحاب القيروان عاصمة إفريقية (تونس) وسجن المهدي. ومن كان معه من أفراد أسرته ، ووصل نبأ سجنه إلى أبي عبد الله. الشيعة داعيته في المغرب والذي نجح في دعوة قبيلة كتامة إليه ، فقلع أبو عبد الله الشيعة يجمع من قبيلة كتامة لإيقاظ المهدي ، واستطاعت جموعه أن تهزم جيوش بني الأغلب ، وأن يخرج المهدي ومن كان معه من السجن ، وأركب الإمام دابة قادها. وهو ينادي في جموع كتامة : « هذا إمامكم ، هذا إمام الحق ، هذا هو المهدي » .

وبذلك دخل تاريخ الاسماعيلية في دور جديد ، عرفه مؤرخوهم وعلمائهم بأنه « دور الظهور » أي أن أئمة الاسماعيلية أظهروا أنفسهم بمد أن كانوا مستترين ، وجأهروا بدعوتهم وبارأئهم المذهبية بمد أن كانوا يدهون بها في الخفاء ، وكان الإمام في دور الستري يخفي شخصيته إلا عن كبار دعاته ، بل إمعانا في الخفاء كان يسمى الدعاة باسمه ، ويلقبهم بلقبه حتى لا يعرف أحد من هو صاحب هذا الاسم أو ذلك اللقب ، وكان يعمل في التجارة في مدينة سلمية ولا يبرحها ، بينما كان دعاته منبئين بين الناس يبشرون بقرب ظهور المهدي صاحب الحق الشرعي في الإمامة دون أن يشيروا إلى اسمه أو إلى مكان إقامته . ويقال إن هذا التستر هو السبب الأول في خروج القرامطة عن طاعته ، فإنهم استطاعوا أن يعرفوا اسم الإمام وقابلهم الرجل صاحب هذا الاسم وبارك حركتهم ، ولما عادوا

إليه مرة أخرى وجدوا شخصاً آخر يحمل نفس الاسم وأشار إليه من حوله بأنه هو الإمام ، فشك زعماء القرامطة في الإمام وفي الدعوة نفسها ، وحاربوا الإمام ودعوا إلى أنفسهم . وهذا ما حدث أيضاً للداعي أبي عبد الله الشيعي الذي مكن للاسماعيلية بين قبيلة كتامة ، فإنه قبل سفره إلى بلاد المغرب زار الإمام بسلمية ، فقابله شخص على أنه الإمام ، ولكن بعد ظهور المهدي بالمغرب رأى أبو عبد الله الشيعي أن المهدي ليس هو الإمام الذي قابلته بسلمية ، وتطرق الشك في نفسه إلى درجة أن أفضى بذلك إلى أخيه أبي العباس وبعض رؤساء كتامة ، وكادت تحدث ثورة لو لم يبادر المهدي بقتل أبي عبد الله الشيعي وأخيه أبي العباس وأن يخمّد الثورة في سرعة عجيبة على نحو ما سندّ كره فيما بعد . وهذا السّر نفسه هو السبب الأول في شك كثير من المؤرخين في نسب أئمة الدولة الاسماعيلية الكبرى (الدولة الفاطمية) وفي شخصيتهم ، وكان سكوت مؤرخي وكتاب الاسماعيلية في دور الظهور الأول عن ذكر أئمة دور السّر من العوامل التي أعطت أعداءهم سلاحاً ماضياً يشتهرونه ضدّهم وهو الطعن في نسبهم ، والقول بأنهم أعداء النسب ، حتى قيل إن هذا الإمام الاسماعيلي الذي ظهر ببلاد المغرب (عبيد الله المهدي) هو ابن رجل يهودي كان حداداً بسلمية ، وترملت أمه ، فتزوجها أحد الأشراف العلويين وربى هذا الغلام ، فلما كبر ادعى لنفسه نسباً علوياً ، ودعا للناس إليه . وقيل

كذلك إن عبيد الله المهدي من نسل عبد الله القداح الذي كان مولى جعفر الصادق ، وكان يقوم عنده على حفظ أواني المنزل ، وقد سأل بعض الدعاة المزلدين الله عن نسبته إلى القداح فقال : نعم هو قاذح زناد الفكر ! ولم يصف المزل على ذلك شيئاً ، كثيراً ما تهكم المصريون بالفاطميين ونسب أئمتهم ، فمن ذلك أن الإمام الإسماعيلي العزيز بن المزلدين الله صعد المنبر في أول ولايته على مصر ، فوجد رقعة كتب عليها :

إنا سمعنا نسباً منكرا يتلى على المنبر في الجامع
 إن كنت فيما تدعى صادقاً فاذكر أبا بعد الأب الرابع
 وإن تُريد تحقيق ما قلته فانسب لنا نفسك كالأطامع
 أو فزع الأنساب مستورة وادخل بنا في النسب الواسع
 فإن أنساب بني هاشم يقصر عنها طمع الطامع
 فقرأها العزيز ولم ينسب بينت شفه . ولا ننسى أيضاً ما يرويه المصريون عن « سيف المزل وذبه » كلما تحدثوا عن نسب الأئمة الإسماعيلية ، إذ ذهب المصريون إلى أن المزلدين الله عندما انتقل إلى عاصمته القاهرة لأول مرة ، دخل عليه أشرف أهل مصر ووجهائها وعلماؤها ، وسأله عن نسبه وحسبه ، فجرد سيفه وقال : هذا نسبي ، ثم نثر عليهم قطع الذهب وقال : هذا حسبي . فتهكم المصريون وسخرتهم بالأئمة على هذا النحو دليل على شك المصريين في نسبهم ، والمعروف عن المصريين قوة الوعي ودقة

الحس والذكاء الذى يستطيع المصرى به أن يدرك الأمور فى سرعة وأن يعبر عما لا يروقه بالفكاهة تلو الفكاهة ، وسنرى كيف قلبي الفاطميون من نكات المصريين اللاذعة العميقة المعنى . إذن كان الستر من أكبر العوامل فى شك الناس فى نسب الاسماعيليه ، ومع ذلك كله لم يذكر عالم من علماء الاسماعيليه فى هذه السنوات الأولى لظهور أئمتهم شيئاً عن نسبهم أو عن أئمتهم فى دور الستر واكتفى الجميع بالقول بنسبهم إلى فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فى الوقت الذى أخذ فيه أعداؤهم يرمونهم بكل موبقة ، وإذا تحدث المؤرخون عن أسماء أئمتهم فى دور الستر اختلفت رواياتهم واضطربت أقوالهم ، وذهب كل مؤرخ مذهباً يختلف عن الآخرين ، على أن أكثر المؤرخين يذكرون تسلسل الأئمة على هذا النحو : الحسن بن على بن أبى طالب ، الحسين بن على بن أبى طالب ، على زين العابدين بن الحسين ، محمد الباقر بن على زين العابدين ، جعفر الصادق بن محمد الباقر ، إسماعيل بن جعفر الصادق ، محمد بن إسماعيل ، عبد الله بن محمد بن إسماعيل ، أحمد بن عبد الله ، الحسين بن أحمد وهو آخر أئمة دور الستر . وقد ذكرنا أن الخلاف شديد حول هذه الأسماء ، ولكن هذه هى أسماء الأئمة فى أشهر الأقوال .

الفصل الثاني

دور الظهور

يقول مؤرخو الاسماعيلية إن الإمام عبيد الله المهدي عند ما جاءته الأنباء بمؤامرة القرامطة ضده ، وعزمهم على قتله هو وأفراد أسرته وسلب كل أموالهم ، فكر طويلاً قبل هروبه من سلمية إلى أين يقصد ، لقد استقر رأيه على الفرار من القرامطة لأنه لا يستطيع أن يقاوم جموعهم ، فلم يكن عنده جيش يلاقى به القرامطة ، فكل الذين كانوا حوله هم عدة أفراد من الدعاة الذين كانوا يأخذون عنه علوم أهل البيت ونظام نشر الدعوة ، فلم يكونوا من رجال الحرب ، وكان معه أهل بيته وهؤلاء كانوا تجاراً ولم يشتركوا في حرب مع أعدائهم بل عاشوا في سلام ودعة طوال حياتهم ، لهذا كله لم يكن أمام عبيد الله المهدي إلا أن ينجو هو وأفراد أسرته بمحاشاة نفوسهم قبل أن يباغتهم القرامطة الذين دوخوا جيوش العباسيين وتقلبوا عليهم في عدة مواقع ، ولكن إلى أين يذهب المهدي ؟ استشار في ذلك بعض المقربين إليه من الدعاة والأقارب ، كان أمامه أن يهرب إلى اليمن حيث استطاع داعيته ابن حوشب أن ينجح نجاحاً ملحوظاً في نشر الدعوة الاسماعيلية وفي امتلاك

بعض القلائع والحصون على نحو ما ذكرناه من قبل ، وكان أمامه أن يرحل إلى بلاد المغرب حيث استطاع داعيته أبو عبد الله الشيبى أن ينجح في نشر الدعوة في قبيلة كتامة ، وأن يأخذ على شيوخ القبيلة اليهود والموائيق بنصرة الإمام ، كانت اليمن والمغرب النقطتين اللتين انتشر فيهما المذهب الاسماعلى مما يحقق للإمام النفوذ والسلطان ، فكان على المهدي أن يختار لهجرة أحد البلدين ، وكان المهدي ذكيا موهوبا كمال كان سياسيا قديراً شأنه في ذلك شأن كل عظماء التاريخ الذين تمكنوا من تأسيس الدول ، أدرك بثاقب رأيه أن اليمن بعيد عن قلب العالم الإسلامى ، فمن الصعب أن تصلح اليمن مركزا لنشر الدعوة الاسماعيلية في جميع البلاد حسب ما كان يطمح فيه المهدي ويعمل له . كانت كل الظروف مهيأة للمهدي في اليمن أكثر مما كانت عليه بلاد المغرب ، وكان المهدي يعلم أن هجرته إلى المغرب محفوفة بأخطار جسيمة ، ولكنه كان يتطلع إلى المستقبل أكثر مما يتطلع إلى حاضره ، يحدوه الأمل في النجاح أكثر من تفكيره في الفشل ، فدفعه الأمل في النجاح في المستقبل إلى أن يختار المغرب داراً لهجرته من دون اليمن ، فسار إليها ، وقدر له النجاح فاستطاع أن يؤسس سنة ٢٩٧هـ تلك الدولة العتيدة التي عرفت في التاريخ باسم «الدولة الفاطمية» . وبالرغم من مظاهر نجاحه في تأسيس هذه الدولة فقد تعرضت مواهبه الفذة وقدرته إلى امتحانات عسيرة جداً في سياسته ،

ولا سيما في سياسته نحو قبائل البربر ، كانت أكثر قبائل البربر يتعصبون لمذهب مالك بن أنس السني ، وكان بعضهم يدين بمذهب الخوارج ، بينما كانت دعوته المذهبية تختلف عن المذهبين اللذين انتشرا بين قبائل شمال أفريقيا فكان من الطبيعي أن يتصارع المذهب الإسماعيلي الجديد مع المذهبين الآخرين ، أضف إلى ذلك كله أن قبائل البربر مثل جميع القبائل البدوية في كل مكان في العالم ، كانت لهم عقليتهم الخاصة وتقاليدهم الخاصة ، فربما قبلوا اليوم رأيا من الآراء وأيدوه بكل ما في وسعهم ، فإذا جاء القد ، تركوا هذا الرأي لسبب تافه أو لغير سبب على الإطلاق ، فسياسة أمثال هذه القبائل البدوية من أصعب وأحق أنواع الحكم ولا سيما إذا كان الحاكم يريد فرض مذهب ديني يخالف ما عليه القبائل وما توارثوه من تقاليد دينية منذ قرون ، وهذه الصعوبات وجدها المهدي في تأسيسه للدولة الفاطمية الناشئة ، فبعد أن قامت كتامة وبعض قبائل أخرى بمساعدته وبهرتهم هذه الانتصارات الفجائية السريعة التي قوض بها دولة الأغابة في أفريقية ، نرى عددا من الثورات قامت بها القبائل البربرية ضده ، حتى إنه اضطر إلى أن يقتل داعيته أبا عبد الله الشيعي وأخاه أبا العباس الشيعي لأنهما شكيا في شخصيته وعملا على الخروج عن طاعته وحاولا إثارة الفتنة في قبيلة كتامة نفسها التي ناصرته المهدي ، فتأثرت كتامة ضد المهدي ، ولكنه تمكن من إخماد

هذه الثورة وغيرها من الثورات التي قامت ضده ، وعادت كاتمة إلى طاعته صاغرة بحمد السيف ، ثم ثارت مدينة أطرابلس سنة ٣٠٠ هـ ، فأُسرع إلى قمعا بقتل زعماء الثوار ، وفي سنة ٣١٥ هـ ثار محمد بن خزر الزناتي ولكنه هزم ، ولعل أعنف هذه الثورات وأشدها خطراً تلك الثورة التي قادها أبو يزيد مخلد بن كيداد الزناتي الذي كاد يقضي على هذه الدولة الناشئة وأن يهزم جيوشها المرة بعد المرة ، كان أبو يزيد على مذهب الخوارج الداعاء الشيعة فلما صمم على الثورة لم يقم بها إلا بعد دراسة طويلة ، فأخذ يدعو لثورته سرّاً زهاء ثلاثة عشر سنة حتى تجمع حوله عدد كبير من مؤيديه ، وانتهر فرصة وفاة المهدي فهاجم بالمصيان ، وناذى بالجهاد ، وظل يحارب الدولة ويهزم جيوشها حتى استطاع أن يحاصر عاصمة الفاطميين (المهديّة) التي بناها المهدي بإفريقية (تونس) ، ولما فشل أبو يزيد في الاستيلاء عليها ، بدأ نجمه في الأفول ، إلى أن استطاع الخليفة الثالث من الخلفاء الفاطميين أن يقمع ثورته وأن يقتله سنة ٣٣٥ هـ . فلو قدر النجاح لثورة أبي يزيد هذه لتغير وجه التاريخ ، ولما كان للإسماعيلية هذا الشأن في توسيع أرجاء مملكتهم وفي ازدياد عدد أتباعهم حتى إن أملاكم بلغت من الاتساع ما لم تبلغه دولة إسلامية أخرى بعد عصر الفتوحات الكبرى ، فنذ استطاع المهدي تأسيس دولته بالغرب . وضع لنفسه سياسة الاتجاه نحو بلاد الشرق ، وتوسيع رقعة مملكته

في البلاد التي تقع شرق تونس ، وضع المهدي هذه السياسة التي أصبحت سياسة خلفاء الفاطميين من بعده ، وضموها نصب أعينهم جميعاً وهم لا يزالون في المغرب ، ولما تم لهم امتلاك مصر في عهد العزيز لدين الله رابع خلفائهم تطلّعوا إلى فتح البلاد التي تلي مصر شرقاً عملاً بالسياسة التي رسمها لهم المهدي ، ومن هنا نستطيع أن نفهم سبب إلحاح عبيد الله المهدي في فتح مصر ليأخذها مركزاً لتحقيق ما كان يطمح إليه من التوسع إلى الشرق ، فقد بعث المهدي إلى مصر ثلاث حملات حربية لمحاولة فتحها وانتزاعها من أيدي الإخشيديين ، ولكن باءت هذه الحملات كلها بالفشل ، إذ أسرع العباسيون بإرسال نجدات قوية إلى مصر دحرت جيوش الفاطميين الجسارة ، وردتهم على أعقابهم بعد نجاحهم في الاستيلاء على الإسكندرية وبعض المدن المصرية الغربية ، ثم توقفت الحملات الحربية على مصر بسبب ثورات قبائل المغرب ضد الفاطميين ، ولكنهم لم يقلعوا عن التدابير التي تمكن لهم من تحقيق حلمهم الذي يرمى إلى التوسع في الاستيلاء على بلاد المشرق فإذا كان هتلر مستشار ألمانيا قد نخر بأنه أوجد نظام الطابور الخامس في البلاد التي أراد الاستيلاء عليها ، وعد عمله هذا تقليداً جديداً في السياسة والحرب ، وهلل له أسدقاؤه وخشبه أعدؤه ، وإذا كانت روسيا قد نجحت في بعض البلاد بفضل تنظيمات الخلايا الشيوعية ، فإن هذه التنظيمات التي تجرى في عصرنا الحديث لا تقاس بشيء

بالنسبة إلى تنظيمات الإسماعيلية في الدعاية ، وكان ذلك منذ أكثر من ألف سنة ، وسنتحدث في كتابنا هذا عن التنظيمات الإسماعيلية قد فطن الإسماعيلية إلى الدعاية وما لها من نتائج وآثار لعلها تكون أقوى من الحملات الحربية ، وقد فشلت حملاتهم الأولى على مصر ، فأرسلوا إلى مصر حملة من الدعاة يبشرون بمقائد الإسماعيلية وفضائل الأئمة وقرب الخلاص من ظلم الحاكمين وجشع الإخشيدين ، ويمدون الناس بمدالة اجتماعية في ظل حكم إمام من نسل رسول الله (ص) .

ويذكر المؤرخون أسماء بعض هؤلاء الدعاة الذين كان لهم شأن في مصر قبل أن تفتح حريباً ، فمنهم الداعي فيروز وكان كبير دعائهم ، ولكنه نافق الأئمة وغدر بالإمام المهدي وترك مصر إلى اليمن حيث اتصل بملي بن الفضل الذي نافق باليمن ، وقام بقيادة حملة الدعاية في مصر أيضاً الداعي أبو علي — وكان صهر فيروز ولكنه ظل على وفائه للمهدي — ثم ابنه محمد أبو الحسين ابن الداعي أبي علي ، وقد بلغ هذا الداعي أعلى مراتب الدعوة في عهد الأئمة المهدي والقائم والمنصور بالله والمعز لدين الله ، كذلك نسمع عن الداعي أبي جعفر بن نصر الذي كان له مكانة خاصة في نفوس المصريين ، وكان من جلساء كافور الإخشيدي ، وكانت داره بالفسطاط مجماً للعلماء والعظماء ، ولا شك أنه كان يث فيهم آراءه وتعاليمه دون أن يخشى بطش كافور أو عيون الخلفاء العباسيين ، بفضل جهود

هؤلاء الدعاة ، دخلت التعاليم الإسماعيلية مصر . وقبلها بعض
المصريين قبل أن تدخلها جيوش الميزلدين الله سنة ٣٥٨ هـ بل
ذهب المؤرخون إلى أن كثيراً من المصريين من المسلمين والأقباط
كانوا المهدي لغزو مصر وبعضهم كتب يهجو وفي ذلك يقول
أحد الشعراء المصريين يهجو المهدي :

فإن أنت يا مهدي السفاهة وانلنا

أبين لي فقد حقت على وجهك الريب

فلو كنت من أولاد أحمد لم يغب

عن الناس ما تسمو إليه من النسب

ولو كنت منهم ما انتهكت محارماً

يذبون عنها بالأسنة والشهب

أبحت فروج المحصنات وبعث من

أصبت من الإسلام يبعك للجلب

وكم مصحف حرقه فرماده

مثاره مسقى الريح من حيث ما تهب

كفرت بما فيه وبدلت آيه

وقضبت جبل الدين كفرةً فا انقضبت

وقال آخر في مكاتبة المصريين للمهدي :

وقد حشدوا مصر ودون مصر - له خرط القتاد وأي خرط

وأقبل جاهلاً حتى تخطى وجاز بجمله حد التخطى
بكتب جماعة قد كاتبوه من أقباط بمصر وغير قبلى
وكل كاتبوه ونافقونا وكل فى البلاد له موطن
كان ذلك كله قبل أن يتمكن القائد أبو الحسين جوهر
الكاتب من أن يفتح مصر بجيوشه ، ومهما يكن من شيء فقد
دخلت جيوش الشيعة الإسماعيلية مصر سنة ٣٥٨ هـ بقيادة جوهر
الصقلى وأدال من دولة الإخشيديين ، وبنى مدينة القاهرة وشيد
فيها الجامع الأزهر استعداداً لأن تكون هذه المدينة عاصمة ملك
الفاطميين ومركزاً عاماً لقيادة دعوتهم ، حتى يستطيعوا أن يحققوا
سياساتهم فى الاتجاه نحو بلاد الشرق الإسلامى التى كانوا يتطلعون
إلى الاستيلاء عليها ، وخاصة بغداد عاصمة الخلافة العباسية عدوتهم
اللدود ، وكانت كل الظروف مهيأة لتحقيق حلمهم ، فالحالة
السيئة التى كان عليها خلفاء بنى العباس إذ ذاك كانت من أهم
الأسباب التى ساعدت على انتشار نفوذ الإسماعيلية فى البلاد
الإسلامية ، فقد كان خلفاء بنى العباس ألعوبة فى أيدي قوادهم
من الأتراك منذ استعان بهم المعتصم العباسى ثم جاء البويهيون ،
وهم من الديلم وكانوا يظنون التشيع ويتظاهرون به أحياناً ،
واستولوا على مقاليد الحكم فى فارس والعراق ، فأصبح الخلفاء
العباسيون لاهول ولا طول معهم سوى الدعاء باسمهم على المنابر ،
أما السلطة الفعلية وتصريف أمور البلاد فكانت بأيدي البويهيين ،

وبجانب ذلك فقد انقسمت أملاك العباسيين إلى دويلات وإمارات صغيرة وحارب بعضها بعضاً ، وكان أمراء هذه الدويلات لا يزالون في قليل ولا كثير بالخلافة العباسية الريضة التهاكمة ، إنما اهتم كل أمير بنفسه وباستقرار الحكم لأبنائه من بعده ، وتوسيع رقعة دولته ولو كان ذلك كله على حساب الخليفة العباسي نفسه ، وكانت الشعوب في هذه الإمارات تتطلع إلى متقد يتقدم من الأمراء ، ويعمل على أن يملأ الدنيا عدلاً كما ملئت جوراً ، أى أن هذه الشعوب المذبذبة كانت تتطلع إلى المهدي المنتظر الذي سينشر العدل بين الناس ، وهذا هو أول عامل في الدعوة الشيعية عامة استغله دعاة الإسماعيلية المنبئين في كل مجتمع ، فنشروا بين الشعب ، أحاديث كثيرة عن عدل أئمة الإسماعيلية ، وأنهم ما قاموا بتأسيس دولتهم إلا لخير الإنسانية ورفاهية المجتمع ، مما جعل الناس في جميع البلاد الإسلامية ينظرون إلى خلفاء الدولة الفاطمية الفتية نظرتهم إلى أملهم في الخلاص من شقائهم ، واعتنق كثير منهم المذهب الإسماعيلي لا إعجاباً منهم بالعقيدة الإسماعيلية ، إنما لأملهم في أن يحكم الأئمة بلادهم فيسود فيها العدل والسلام ، وقويت روح الشيعة الإثني عشرية في العراق وفارس لوجود دولة شيعية تستطيع أن تحميهم وتساعدهم إن حاق بهم مكروه ، كما كان لوجود البويهيين أثر في قوة الشيعة وانتشار آرائهم ، ويقال إن البويهيين أنفسهم هموا بالدعوة للإمام الإسماعيلي

على منابر بغداد لولا أن ظروفًا سياسية خاصة منعتهم من ذلك ، كل هذه العوامل ساعدت أئمة الإسماعيلية على بسط سلطانهم على بلاد الشام والعرب واليمن ، كما كانت شمال أفريقيا من المحيط الأطلسي حتى برزخ السويس وجزيرة صقلية وجنوب إيطاليا تدين بطاعتهم وتكون أجزاء من إمبراطوريتهم ، وفي الوقت نفسه كان لهم أتباع عديدون منتشرون في بلاد فارس والهند ، وذلك كله بفضل جهود الدعاة الذين بعثوا بهم في كل مجتمع ، حتى إن الأمير نصر بن أحمد الساماني اعتنق مذهبهم على يد الداعي النسفي ، والملك أبا كاليبجار البويهى ملك فارس اعتنق هذا المذهب على يد الداعي المؤيد في الدين هبة الله بن موسى ، بل استطاع الفاطميون أن يستميلوا إليهم أبا الحارث البساسيري قائد القوات العباسية بالعراق ، فامتلك بغداد نفسها سنة ٤٥٠ هـ ، وخطب على منابرها باسم صاحب مصر الإمام الإسماعيلي المستنصر بالله ، وظلت الخطبة له في بغداد لمدة سنة كاملة ، انتشر فيها المذهب الإسماعيلي في العراق انتشاراً سريعاً واستجاب لدعوتهم أمير الحلة وأمير واسط وأمير الكوفة وأمير بلاد الجزيرة وغيرهم من أمراء العراق ، ولولا هزيمة الإسماعيلية الفاطميين أمام جيوش طغرل بك السلجوقي ، وتهاون الوزراء في مصر لأسباب شخصية محضة لاكتسح الإسماعيلية جميع البلاد الإسلامية في الشرق وأخضعوها لسلطانهم حتى جبال هيملايا ، ولحقوا بذلك سياستهم

التقليدية التي رسمها مؤسس دولتهم عبيد الله المهدي . ولكن ظهور السلاجقة الأتراك وانتصارهم على جيوش الفاطميين حالا بينهم وبين أطعامهم في تحقيق حلمهم ، كما كان لظهور حركة الصليبيين في أوروبا وحشدهم الجوع الفيرة لاستخلاص الأراضي المقدسة في فلسطين من أيدي المسلمين ، ثم طمعهم بعد ذلك في الاستيلاء على بعض البلاد الشامية التي كانت في قبضة الدولة الفاطمية ، كان لذلك أثر كبير في إضعاف نفوذ الإسماعيلية في العالم الإسلامي ، أضف إلى ذلك ما حل بمصر مركز دولتهم وقلبها النابض من محن ومجاعات وما ترتب على ذلك من ثورات أشرت على الحياة الاقتصادية ، بحيث اضطر الإمام الإسماعيلي إلى أن يتقبل إحسان بعض المحسنات التي كانت تبث إليه برغيفين كل يوم ، كما كان يستعير بقلعة داعي الدعاة ليركبها وذلك لخلو قصوره من المأكل ومن الدواب ، فطمع بعض الأمراء في الاستقلال بإماراتهم . ومن الطريف حقاً أن تكون بلاد المغرب أول بلاد خلمت طاعة الإمام الإسماعيلي ، وأعادت مذهب أهل الجماعة والسنة ، مع أن بلاد المغرب كما رأينا من قبل كانت البلاد التي نصرت عبيد الله المهدي ، وساعدته في تأسيس دولته وبسط نفوذه . وقد أراد أحد وزراء الفاطميين بمصر أن يعاقب بلاد المغرب على تمردها وخروجها عن طاعة الفاطميين فبث إليهم بجيش قوامه عرب بني هلال الذين كانوا يميثون فساداً في البلاد

المصرية ويكثرون القتل والنهب دون خشية السلطان ، فخدم
الوزير المصرى وأرسلهم إلى المغرب ، وهناك كانت لهم وقائع
وحوادث هى الأساس فى تلك القصة الشعبية المعروفة « قصة
أبى زيد الهلالي والزناقي خليفة » التى لا تزال تنشد إلى يومنا هذا .
كذلك ضعفت هيئة الإمام الإسماعيلى فى مصر عاصمة
إمبراطوريتهم ، وقد ذكرنا من قبل كيف تهكم المصريون بنسبهم منذ
قدومهم البلاد المصرية بالرغم من وجود عدد من المصريين رحبوا بهم
واعتنقوا مذهبهم ، ولكن ظهرت حركة تأليه الحاكم بأمر الله
على أيدى دعاة من الفرس وفدوا على مصر يبشرون بمقاتلتهم
الإلحادية الجريئة ، وقام المصريون يناهضون هذه الآراء تارة
بالاعتداء على دعاة التأليه حتى قتلوا أحدهم وفر الباقون من مصر خوفاً
على حياتهم ، وتارة أخرى باستخدام المصريين سلاحهم التقليدى
وهو التهمك والسخرية وإرسال النكتة بالإمام تلو النكتة الحاكم
بأمر الله وفكرة تأليهه وبدعائه ، فأزعم الحاكم بأمر الله على أن
ينقم من المصريين فأحرق مدينة الفسطاط ، فازداد سخط المصريين
على الأئمة الإسماعيلية ، وكثر تنذر المصريين بهم ، وطرحوا عقيدة
الإسماعيلية من نفوسهم ، أو على الأقل كثر شكهم فى العقائد
الإسماعيلية ، كما أن الوزراء انتهزوا فرصة ضعف الأئمة الإسماعيلية
واعتمادهم على الجنود المرتزقة أو على المالك من السودان والأرمن
والصقالبة قتلوا الأئمة وبصالح البلاد ، وكثرت المنازعات

والمشاحنات على تولى منصب الوزارة ، فكان كل واحد من هؤلاء المستوزرين يميل لمصلحته الشخصية دون اهتمام بمصلحة البلاد أو مراعاة للنظام القائم أو لإمام العقيدة التي دانوا بها إلى درجة أن هؤلاء الوزراء تلاعبوا بالعقيدة نفسها ، ولم يبالوا بها ، فكانوا يمينون الإمام الذي يريدونه حتى لو لم يكن له الحق — حسب العقيدة الإسماعيلية — في الإمامة ، فالعقيدة الإسماعيلية توجب تسلسل الإمامة في الأعقاب مع وجوب النص على من يتولى الإمامة من أولاد الإمام ، ولكن هذه العقيدة الأساسية التي قام عليها مذهب الإسماعيلية والتي تكونت على أساسها فرقة الإسماعيلية لم يأبه بها الأئمة أنفسهم ، فن باب أولى أن يتلاعب بها الوزراء ، فقد حدث أن المعز لدين الله الإمام الرابع من أئمة دور الظهور نص على أن يليه ابنه عبد الله ، ولكن عبد الله توفي في حياة أبيه فماد المعز ونص على ابنه العزيز دون أن يقيم وزناً للعقيدة الإسماعيلية ، وحدث كذلك أن الإمام المستنصر بالله نص على أن يتولى الإمامة بعده ابنه نزار ، ولكن الوزير الأفضل بن بدر الجمالي الأرمني الجنس انتهز فرصة وفاة المستنصر بالله سنة ٤٨٧ هـ وأعلن إمامة المستعلي بن المستنصر — وكان طفلاً صغيراً — وهو ابن أخت الوزير الأفضل بن بدر الجمالي ، وليس بغير أن يتمكن الوزير صاحب النص عن حقه ويولي ابن أخته الصغير حتى يتمكن من فرض سلطانه فرضاً تاماً على الإمام وعلى البلاد بأسرها ،

ولم يكتف الوزير بإهمال نزار بن المستنصر صاحب الحق في الإمامة بل نراه يقبض عليه وعلى ابنه ويحبسهما في أحد حصون القاهرة ثم يبنى عليهما حائطاً إلى أن توفيا ، الأمر الذي ترتب عليه أن عدداً كبيراً من الدعاة ومن أتباع المذهب الإسماعيلي أبوا أن يبايعوا المستعلي ، ولم يعترفوا بإقامته ونادوا بإمامة نزار وأبنائه من بعده ، وبذلك انقسمت الفرقة الإسماعيلية إلى فرقتين : فرقة الإسماعيلية النزارية أو الإسماعيلية الشرقية وفرقة الإسماعيلية المستعلية أو الإسماعيلية الغربية ، كما ترتب على ذلك أيضاً أن ازداد ضعف العقيدة الإسماعيلية في نفوس المصريين وازداد تهكمهم بالأئمة والوزراء مما سهل لصلاح الدين يوسف بن أيوب أن يحجوها من مصر على نحو ما سند كره .

انقسمت الإسماعيلية إذن إلى هاتين الفرقتين النزارية والمستعلية سنة ٤٨٧ هـ ، وكان بعض أتباع الدعوة الإسماعيلية قد انشقوا عنها سنة ٤٠٨ هـ وكونوا لأنفسهم مذهباً خاصاً بعيداً كل البعد عن العقائد الإسماعيلية ، فقد ذكرنا أن بعض الدعاة من الفرس وفدوا على مصر ونادوا بالوهمية الحاكم بأمر الله ، وكان على رأس هؤلاء الدعاة حمزة بن أحمد والدرزي وخوتكين ، وقلنا إن المصريين ثاروا ضد هؤلاء الدعاة ثورة عنيفة وقتلوا خوتكين وبعض أتباعه ، فهرب الدرزي وحمزة إلى بلاد الشام حيث استطاعا أن يجداً شيئاً من النجاح في جذب بعض قبائل بني كلب إلى آرائهما ، وأوجدا

فرقة خاصة منشقة عن فرقة الإسماعيلية هي الفرقة التي تعرف الآن بالدروز المقيمين في سورية ولبنان وشمال فلسطين .

فالدروز إذن فرقة كانت من الإسماعيلية ثم اتخذت لنفسها عقائد وآراء خالفت بها العقائد والآراء الإسماعيلية إلى درجة أن دعاة الإسماعيلية أنفسهم اضطروا إلى الرد على دعاة تأليه الحاكم الذين أنشأوا فرقة الدروز ، بل اضطروا أكبر عالم من علماء المذهب الإسماعيلي حينذاك (أى فى سنة ٤٠٨ هـ) ، وهو أحمد حميد الدين الكرمانى إلى أن يترك مقره بالعراق ، وأن يفد إلى مصر ليهدى ثورة دعاة الإسماعيلية فيها ضد فكرة تأليه الحاكم بأمر الله ، وأن يفند آراء دعاة التأليه ، وكتب فى ذلك رسالته المعروفة «بالرسالة الواعظة»^(١) ، يثبت فيها كفر وإلحاد كل من تحدّث نفسه بتأليه الحاكم بأمر الله ، ولم يترك أحمد حميد الدين الكرمانى مصر إلا بعد قتل الحاكم بأمر الله ، فانشقاق الدرزية عن الإسماعيلية هو أول انقسام حدث فى الطائفة الإسماعيلية ، وكان الانقسام الثانى هو ظهور فرقة النزارية وفرقة المستلمية ، ولكن هناك ملاحظة جديرة بأن نسجلها الآن لما لها من أهمية فى تاريخ الطائفة الإسماعيلية : تلك أن إمام الإسماعيلية منذ ظهور المهدي سنة ٢٩٧ هـ إلى وفاة المستنصر سنة ٤٨٧ هـ ، كان معترفا به عند

(١) نشرت هذه الرسالة بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة فى المجلد

الرابع عشر ، الجزء الأول ، مايو سنة ١٩٥٢ .

كل أتباع المذهب الإسماعيلي . ولكن عقائد الإسماعيلية كانت مختلفة باختلاف البلاد ، فالعقائد لم تكن موحدة ، وكان الدعوة أنفسهم مختلفين في آرائهم ومعتقداتهم ، مما يجعلنا نقول إن المذهب الإسماعيلي لم يكن واحداً في أى وقت من الأوقات ، وسنفصل ذلك في حديثنا عن عقائد الإسماعيلية .

أما أئمة دور الظهور حتى الانقسام الثانى فهم :

١ — عبيد الله المهدي . صاحب الظهور بالغرب : استولى

على رقادة في ٤ ربيع الثانى سنة ٢٩٧ هـ .

٢ — القائم بأمر الله أبو القاسم محمد : تولى الإمامة في ١٤

ربيع الأول سنة ٣٢٢ هـ .

٣ — المنصور بالله أبو طاهر إسماعيل : تولى الإمامة في ١٣

شوال سنة ٣٣٤ هـ .

٤ -- المعز لدين الله أبو تميم معد : تولى الإمامة أول

ذى القعدة سنة ٣٤١ هـ ، وفى عهده فتحت مصر

في شعبان سنة ٣٥٨ هـ ، وانتقل إليها في رمضان سنة

٣٦٢ هـ وأصبحت قاعدة ملكه .

٥ — العزيز بالله أبو منصور نزار : تولى الإمامة في ربيع الثانى

سنة ٣٦٥ هـ .

٦ — الحاكم بأمر الله أبو على المنصور : تولى الإمامة في ٢٩

رمضان سنة ٣٨٦ هـ .

٧ - الظاهر أبو الحسن علي : تولى الإمامة في ١٠
ذى الحجة سنة ٤١١ هـ .

٨ - المستنصر بالله أبو تميم معد : تولى الإمامة في ١٥ شعبان
سنة ٤٢٧ هـ وتوفي سنة ٤٨٧ هـ .

هؤلاء هم الأئمة الذين كانوا قبل انقسام الطائفة ، ولنتحدث
الآن عن الفرقتين الإسماعيلية الغربية والإسماعيلية الشرقية ،
ولن نتحدث عن الدروز لأنهم بعدوا عن الطائفة الإسماعيلية .

الفصل الثالث

الإسماعيلية الغربية

الإسماعيلية الغربية أو الإسماعيلية المستعيلة هم الذين اعترفوا بإمامة المستعلي بن المستنصر الذي نادى به خاله الوزير الأفضل بن بدر الجمالي إماماً سنة ٤٨٧ هـ ، وهؤلاء هم إسماعيلية مصر واليمن وبعض بلاد الشام ، وقد ذكرنا أن المستعلي تولى الإمامة وهو صغير السن إذ كان فى العشرين من عمره ، فترك شئون الحكم وسياسة الدولة إلى خاله الأفضل ، وعكف على اللهو والمجون ، وفى عهده بدأت الحروب الصليبية ، وحاول الأفضل أن يرد الحملة الصليبية ، فخرج من مصر على رأس الجيش لمحاربة الصليبيين ، ولكن الجيش المصرى تمرد ، فاضطر الأفضل إلى العودة إلى مصر دون حرب ، وترك الصليبيين يحققون مطالبهم ، فاستطاعوا أن ينتزعوا البلدة تلو البلدة ، ولم يأبه الإمام الإسماعيلى أو وزيره بخطر المستعمرين الأوربيين ، وما أسسوه من إمارات فى بلاد الشام ، كذلك تقول عن الإمام الإسماعيلى خليفة المستعلي وهو ابنه الأمر بأحكام الله الذى ولى الإمامة وله من العمر خمس سنوات ، وكان فى كفالة الوزير الأفضل ثم فى كفالة أحمد بن الأفضل اللذين استبددا بالسلطان فى البلاد ، وتركوا الإمام الأمر لله ، ثم

تولى الوزير مأمون البطائحي فاستبد بالسلطة كلها ، وكان الأمر قد شب وكثر عبثه ، فكانت هوايته المفضلة هي الجرى وراء الفتيات الأعرايات ، وقصته مع الفتاة البدوية التي أُلِع بها وتزوجها وبني لها هودجاً في جزيرة الروضة أصبحت من القصص الشعبية التي يرويها الشعب المصري مثل قصص ألف ليلة وليلة .

على أن الإمام الأمر قتلته الإسماعيلية النزارية سنة ٥٢٤ هـ ، وهو عبر الجسر المؤدى إلى جزيرة الروضة لزيارة معشوقته البدوية ، وكان مقتله بدء تطور جديد في تاريخ الإسماعيلية ، ذلك أن الإمام الأمر لم ينجب ولداً يتولى الأمر بعده ، فمِنَ مِمَّ الحافظ عبد المجيد ابن المستنصر إماماً بالنيابة أو « إماماً مستودعاً » على حسب اصطلاح الإسماعيلية ، ولكن سرعان ما دعا الحافظ عبد المجيد لنفسه بالإمامة الكاملة بالرغم من مجافاة ذلك للعقيدة الإسماعيلية وللتقاليد السابقة ، ولكن العقيدة الإسماعيلية كان قد ضعف أمرها في نفوس الناس ولا سيما في مصر ، ولذلك لم يأبه المصريون إن كان الحافظ عبد المجيد إماماً بالنيابة أو إماماً حقاً ، فقد هان أمر الإمامة والعقيدة في نظرهم منذ عهد الحاكم بأمر الله ، ولم يعد المصريون ينظرون إلى قدسية الإمام إلا إذا استثنينا منهم هؤلاء الوصوليين الذين يريدون تحقيق مآربهم الشخصية ، وخاصة جماعة التصليين بالقصر ، وقد بلغ من استهانة المصريين بالإمام الحافظ أنهم حاصروه وطالبوه بقتل ابنه الحسن بن الحافظ وإلا قتلوا

الحفاظ نفسه ، فاضطر إلى أن يجيبهم إلى طلبهم . ولعل هذه القصة تعطينا فكرة عن مدى ضعف الإمامة الإسماعيلية في مصر ، ولم يكن للذهب الإسماعيلي - في عهد إمامته أو عهد إمامة من تبعه - أتباع إلا من اعتنق الدعوة الإسماعيلية في عدن ومصر فقط ، إذ فقد هؤلاء الأئمة أتباعهم في البلاد الأخرى . ثم استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يقوض دولتهم من مصر سنة ٥٦٧ هـ ، ويعيد الخطبة في مصر للخليفة المستضيء العباسي ، وبذلك انقرض هذا الفرع من الطائفة ولم يعد له وجود بعد ذلك .

هكذا كان أمر الإسماعيلية المستعملة في مصر وعدن ، ولكن كان للإسماعيلية المستعملة شأن آخر في اليمن في عهد الصليحيين الذين رأوا رأياً في الإمامة بعد اغتيال الأمر يخالف رأى المصريين ، واتخذوا لأنفسهم إماماً غير الذي اتخذه المصريون ، فكونوا بذلك فرقة إسماعيلية مستعملة جديدة هي التي استمرت بعد أن انقرضت فرقة الإسماعيلية المستعملة بمصر على يد صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٦٧ هـ ، ولا تزال هذه الفرقة المستعملة الجديدة قائمة إلى اليوم باسم « الإسماعيلية الطيبية » وباسم « الإسماعيلية البهرة » ، وقبل أن نتحدث عن هذه الفرقة نرى أو نلم في إيجاز بشيء عن الصليحيين الذين أوجدوا هذه الفرقة^(١) .

(١) للأستاذ المحقق الدكتور حسين فيض الله الحمداني بحث مستفيض منع بعنوان « الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن » (طبع مكتبة مصر بانفجالة)

رأينا كيف أسس منصور اليمن دولة إسلامية في بلاد اليمن ولكن هذه الدولة لم تعيش طويلاً إذ سرعان ما عادت اليمن صرة أخرى إلى حكم القبائل المختلفة المتنافرة المتشاحنة . وكانت أكثر هذه القبائل تدين بالولاء للخلافة العباسية ، على أن عدداً من اليمنيين كان لا يزال على ولائه للإمام الإسماعيلي ، واستمر الأمر كذلك حتى كانت سنة ٤٣٩ هـ حين قام الداعي علي بن محمد الصليحي بشوكة استطاع بها أن يخضع بعض قلاع وحصون اليمن لسلطانه وأن يدعو بها للإمام الإسماعيلي المستنصر بالله صاحب مصر ، واستمر في غزو مدن اليمن حتى دانت له كلها في سنة ٤٥٥ هـ ، بل استمر في فتوحاته حتى دخل مكة للكرمة ، وكانت قد خرجت عن طاعة الإسماعيليين ، وتهايأ لفتح العراق وانتزاعه من أيدي العباسيين لولا أنه قتل سنة ٤٥٩ هـ . ففي مدة حكمه القصيرة التي تبلغ عشرين عاماً استطاع أن يوحد بلاد اليمن تحت حكمه وأن يضم إليها بلاد الحجاز ، كما أعاد الدعوة الإسماعيلية إلى اليمن واستمر الحكم في أهل بيته باسم الإمام الإسماعيلي بمصر ، إلى أن تولى السيدة الملكة الحرة أروى بنت أحمد الصليحية الحكم وفي عهدها توفى الإمام الأمر بأحكام الله وتولى المحافظ عبد المجيد على نحو ما ذكرناه من قبل ، ولكن الصليحيين رفضوا الاعتراف بالمحافظ لأنه ليس له حق في الإمامة ، وزعموا أن إحدى زوجات الإمام الأمر القاتول كانت حاملاً ، ثم إنها وضعت طفلاً ذكراً

اسمه الطيب بن الأمر ، فالإمامة إذن لهذا الطفل الذي خاف عليه أحد الدعاة فأخفاه عن الحافظ وأرسله في «مقطف» إلى الملكة الحرة أروى الصليحية باليمن ، وهذه الملكة أخفته وجعلت نفسها كفيلة عليه ونائبة عنه في تولى شئون الدعوة الإسماعيلية ، واتخذت لنفسها لقباً (كفيلة الإمام المستور الطيب بن الأمر) .

معنى هذا أن الصليحيين باليمن أوجدوا لهم دعوة جديدة : هي الدعوة الطيبية نسبة إلى الطيب بن الأمر الطفل الذي دخل دور السر ، بحيث أصبحنا لا نعرف شيئاً عن الأئمة المستورين منذ اعتراف الصليحيين بإمامة الطيب ، ولم يذكر أحد من المؤرخين أسماء هؤلاء الأئمة . وفي اعتقادي أن قصة الطيب هذه أقرب إلى الأساطير الخيالية منها إلى الواقع التاريخي ، فإن أحداً من المؤرخين لم يذكر وجود الطيب بن الأمر إلا ما نراه في كتب دعاة . أما ما يقال عن وجود سجل وجهه إلى الملكة الحرة من الأمر قبل مقتله فإنه في رأيي سجل موضوع قصد به إلباس القصة ثوب الحقيقة حتى يتسنى للصليحيين ومن تبهمم الاعتقاد بحقيقة إمامة الطيب ، والصليحيون ودعاة الدعوة الطيبية بمدحهم وخدمهم الذين تحدثوا عن الطيب ، بينما سكت المؤرخون عنه فلم يذكروا حتى مجرد اسمه في كتبهم ، بل ذهب المؤرخون إلى أن زوجة الأمر التي كانت حاملاً عند موته وضعت أنثى ، ولكن الصليحيين قالوا بل وضعت ذكراً هو الطيب ، ونحن نتساءل عن سبب ستره

مع أن الدولة كانت دولة الصليحيين والسلطان في أيديهم فلم قبلوا أن يدخلوا إمامهم الستر وأن يخفوه ما داموا يدعون له ويدينون بطاعته وإمامته ، يخيل إلى أن الصليحيين وضعوا قصة الأمر هذه ، حتى يتخذوها ذريعة للانفصال من سلطان الفاطميين الديني وأن يستقلوا بالنفوذ الديني والسياسي معاً . وأوحى دهاء الملكة الحرة وذكاؤها الشديد وحرصها على أن تجمع في يدها السلطتين السياسية والدينية إلى أنها كافلت الإمام المستور وحجته الكبرى ، وسار على نهجها كل داع مطلق في الدعوة إلى الآن . ومهما يكن من شيء فقد انقضت الدولة الصليحية في سنة ٥١١ هـ ولم يبق أنبا الدعوة الطيبة بأي نشاط سياسي بعد ذلك ، بل ركنوا إلى التجارة وعاشوا في محيط خاص بهم ، وكان كثير منهم يتخذ الثقة فلا يظهر إسماعيليته بالرغم من وجود داعية لهم ينوب عن إمامهم المستور في تصريف أمورهم الدينية . وقد هيأت التجارة التقليدية بين اليمن والهند فرصة لنشر الدعوة الإسماعيلية الطيبة في الهند ، ولا سيما في ولاية جوجرات جنوب بومباي ، وأقبل جماعة من الهندوس على اعتناق هذه الدعوة حتى كثر عددهم هناك ، وعرفت الدعوة بينهم باسم البهرة ، وكلمة البهرة كلمة هندية قديمة معناها التاجر .

ولكن هذه الدعوة الطيبة انقسمت في القرن العاشر الهجري إلى فرقتين : فرقة البهرة الداودية وفرقة البهرة السليمانية ويرجع

هذا الانقسام إلى الخلاف على من يتولى مرتبة الداعى المطلق للطائفة ، فالفرقة الداوودية تنتسب إلى الداعى قطب شاه داوود ، وهو الداعى السابع والعشرون من سلسلة دعاة الفرقة المستعملة الطيبة المتوفى سنة ١٠٢١هـ ، والفرقة السليمانية تنتسب إلى الداعى سليمان بن حسن الذى أبى أتباعه الاعتراف بداوود واعترفوا بسليمان فى سنة ٩٩٧هـ داعية لهم . على أن مركز دعوة الفرقة الداوودية انتقل من اليمن إلى الهند فى القرن العاشر الهجرى ، وداعيتهم الآن هو طاهر سيف الدين . ويمدّ الداعى الحادى والخمسين من سلسلة دعاة الدعوة الطيبة ويقم فى مدينة بومباى ، وهو كما ذكرنا برتبة الداعى المطلق ، وهى مرتبة وراثية تنتقل من أب إلى ابن ، وصاحبها يتمتع بنفس الصفات التى كان يوصف بها الأئمة ، على أنها صفات مكتسبة وليست ذاتية . وكذلك داعى الفرقة السليمانية على بن عمن الذى يقيم فى اليمن ، ولذلك يتمتع الداعيان الداوودى والسليمانى بسلطة روحية تامة على أتباعهما ، هى نفس سلطة الأئمة فى العصور الوسطى ، ونستطيع أن ندرك مدى هذه السلطة الروحية التى للداعيين إذا عرفنا أن طائفة البهرة بفرعها متمصبون أشد التمصب لذهبهم وعقيدتهم ، ومن ثم حافظوا على تقاليدهم التى ورثوها منذ عهد الصليحيين محافظة تامة ، ولا يقبلون تبديلا لتلك التقاليد أو تطورها مع تطور الزمن ، حتى إنك تعرف فى سهولة رجل البهرة من ملابسه ومن لحيته

وتميز المرأة من البهرة في الطريق من (الحبرة) التي ترتديها والنقاب الكثيف الذي تحفى به وجهها ، ويتخذون أما كن خاصة لهم للعبادة لا يدخلها غيرهم أطلقوا عليها اسم « جامع خانه » فهم لا يؤدون فريضة الصلاة إلا في « الجامع خانه » ويرفضون أن يقيموا الصلاة في المساجد التي لغيرهم من المسلمين ، وذلك إيماناً منهم في ستر عقائدهم المذهبية ، والحرص الشديد على أن لا يعرفها غيرهم من الناس ، مع أنهم شديدو التمسك بفرائض الدين وأركانها وأن عقيدتهم في « الظاهر » لا تختلف عن عقائد غيرهم من المسلمين . أما عقيدتهم في « الباطن » فهي بميدة كل البعد عن عقيدة أهل السنة والجماعة ، فهم مثلاً يؤدون الصلاة كما يؤديها المسلمون ويحافظون على حدودها وأركانها كالمسلمين تماماً ، ولكنهم يقولون إن صلاتهم هذه للإمام الإسماعيلي المستور من نسل الطيب بن الأمر ! ويذهبون إلى مكة المكرمة لتأدية الحج في موسمهم شأنهم في ذلك شأن جميع المسلمين ، ولكنهم يقولون إن الكعبة التي يطوف حولها الحجيج هي رمز على الإمام ، وهكذا على نحو ما سنتحدث عنه في الفصل الخاص بالعقائد في هذا الكتاب .

ويجب أن نترف هنا بهذه الخدمة الجليلة التي أدتها طائفة البهرة للتاريخ الإسماعيلي بفضل محافظتها على التقاليد الإسماعيلية ، إذا استطاع دعاؤها أن يحتفظوا بشطر كبير من المؤلفات الدينية

والأدبية التي وضعها علماء ودعاة الدعوة في مصر في العصر الفاطمي ، بينما ضاعت هذه الكتب من مصر نفسها ، وكذلك حافظوا على الكتب التي وضعها دعاة فارس ، واليمن في العصر الفاطمي ، فلولا احتفاظ دعاة البهرة بهذه الكتب الفاطمية لما عرفنا شيئاً عن حقيقة الدعوة الإسماعيلية إلا عن طريق كتب أعداء الإسماعيلية ، ولكن مما يؤسف له حقاً أن محافظتهم على التقاليد والقول بستر عقيدتهم أدى بهم إلى عدم السماح لأحد بالوصول إلى كتبهم التي يقدسونها ، حتى إنهم غالوا في ستر هذه الكتب ، فلم يكن الدعاة أنفسهم يسمحون لأبناء الطائفة بالاطلاع على هذه الكتب ، ومنذ ثلاثة أعوام فقط أذن داعي البهرة بالهند لأفراد الطائفة فقط بالاطلاع على هذه الكتب ، ومع هذا الحرص الشديد الذي فرضوه على كتبهم «قد تسرب بعضها إلى مكتبات مصر وأوروبا وأمريكا ، وقام بعض الباحثين بنشر قدر لا بأس به من مخطوطاتهم في مصر وفي غير مصر ، فلا أدري سبب تمسكهم بالحرص على ستر كتبهم بعد أن نشرت هذه الكتب وعرفت أسرار عقائدهم . ومن الخير أن أذكر هنا أهم الكتب الإسماعيلية التي نشرت في مصر فقط :

١ - كتاب دعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان

ابن محمد المغربي « نشره الأستاذ آصف على أصغر

فيضي » .

- ٢ - كتاب الهداية الآمرية ، منسوب للإمام الأمر بأحكام الله « نشره الأستاذ آصف على أصغر فيضى » .
- ٣ - كتاب الكشف ، منسوب لجعفر بن منصور اليمى « نشره المستشرق ستروتمان » .
- ٤ - كتاب الزينة ، للداعى أبى حاتم الرازى « نشره الأستاذ الدكتور حسين فيض الله الحمدانى » .
- - استتار الإمام ، للداعى أحمد بن إبراهيم النيسابورى « نشره المستشرق . و . ايفانوف » .
- ٦ - سيرة جعفر بن الحاجب ، للداعى أحمد بن إبراهيم النيسابورى « نشره المستشرق . و . ايفانوف » .
- ٧ - السجلات المستنصرية (رسائل المستنصر بالله إلى الصليحيين) « نشره الدكتور عبد المنعم ماجد » .
- ٨ - المجالس المستنصرية ، للداعى « نشره الدكتور محمد كامل حسين » .
- ٩ - المهمة فى آداب أتباع الأئمة ، للقاضى النعمان بن محمد الغربى « نشره الدكتور محمد كامل حسين » .
- ١٠ - رسالة الرشد والهداية ، للداعى منصور اليمى « نشره الدكتور محمد كامل حسين » .
- ١١ - ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة « نشره الدكتور محمد كامل حسين » .

١٢- سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة (كتبها المؤيد

نفسه) « نشره الدكتور محمد كامل حسين » .

١٣- راحة العقل ، للداعي أحمد حميد الدين الكرمانى

« نشره الدكتور محمد كامل حسين والدكتور محمد

مصطفى حلى » .

١٤- الرسالة الواعظة ، للداعي أحمد حميد الدين الكرمانى

« نشر الدكتور محمد كامل حسين » .

١٥- الرسالة الدرية ، للداعي أحمد حميد الدين الكرمانى

« نشر الدكتور محمد كامل حسين » .

١٦- رسالة النظم ، للداعي أحمد حميد الدين الكرمانى.

« نشره الدكتور محمد كامل حسين » .

١٧- ديوان الأمير تميم بن المعز لدين الله « نشر محمد كامل

حسين وآخرين » .

١٨- سيرة الأستاذ جوفز ، لأبى منصور المزيزى « نشره

محمد كامل حسين والدكتور محمد عبد الهادى شعيره) .

هذه هى أشهر الكتب الإسماعيلية التى نشرت فى مصر فى

السنوات العشر الأخيرة فقط ، ومنها ندرك أن دراسة الإسماعيلية

دخلت فى دور جديد بعد تسرب الكتب التى يحتفظ بها البهرة

فى مكتبات دعاةهم إلى الخارج ، وقد نشط أخيراً الإسماعيلية

وغير الإسماعيلية بالشام في نشر كتبهم وخاصة ما ألف منها في العصر الفاطمي ، فقد علمت أخيراً أن أحد أساتذة جامعة دمشق ينشر كتاب « تأويل دعائم الإسلام » ، وأن صديقنا الأستاذ طارف تامر يجمع الآن المخطوطات الإسماعيلية بسورية لإعدادها للنشر ، وفي العراق نشر الأستاذ عباس المزوى كتاب « سمط الحقائق » للداعي اليني على بن حنظلة ، ونشر الأستاذ محمد وحيد ميرزا أستاذ اللغة العربية بجامعة لكنهو بالهند كتاب الاقتصاد للقاضي النعمان بن محمد ، وهكذا يوالى الباحثون نشر مخطوطات الإسماعيلية مما سهل دراسة تاريخ وعقائد الإسماعيلية ، وذلك كله بفضل عناية البهرة على ما تركه أجدادهم في مصر واليمن . وفصل آخر نذكره لدعاة البهرة الداوودية بالهند : ذلك أنهم أنشأوا لهم في مدينة سورات بالهند مدرسة لتدريس اللغة العربية والعقائد الإسماعيلية أطلقوا عليها أخيراً اسم « الجامعة السيفية » . ولا أغالى إذا قلت إن علماء البهرة في الهند أقدر من الهند على التحدث باللغة العربية وفهمها ، وقد اعتاد « طاهر سيف الدين » داعي البهرة الداوودية أن يلقي بنفسه محاضرات على أتباعه في شهر رمضان من كل عام باللغة العربية ، وتطبع هذه المحاضرات في مجلدات باسم « الرسالة الرمضانية » فلولا محافظة البهرة على تقاليدهم القديمة واهتمامهم بآثار من سبقوهم لضاقت اللغة العربية بينهم ، حقيقة أن طائفة البهرة في الهند يتحدثون اللغة الجوجراتية أو اللغة الأوردوية ،

ولكن العلماء منهم يجيدون العربية إجابة تامة ، وطائفة البهرة
بفرعها يحترفون التجارة وخاصة تجارة الحدايد وأدوات المعار
والمنسوجات ، ولا يزيد عددهم في العالم على مائتي ألف نسمة
ترام متفرقين في بلاد الهند والباكستان وعدن ، وفي جبال
حراز باليمن طائفة منهم يطلق عليهم الآن القرامطة أو الباطنية
ولا يعرف عددهم تماماً ، والبهرة أينا وجدوا يمثلون الأقليات
أظهر تمثيل من ناحية الوحدة القومية التي تربطهم ببعضهم ببعض
وروح التعاطف والمساعدة مما جعلهم في حالة مالية يحسدون عليها
الكثيرون ، فلا تجد بينهم فقيراً أو محتاجاً ، وإذا حلت بأحدهم
كارثة هب الباقون لمساعدته ، وهم جميعاً يقدسون داعيهم المطلق
تقديساً تاماً ويطيعونه طاعة عمياء ، وقد استغل المستعمر
الإنجليزي هذه الظاهرة ففتح الدعاة من أسلاف « طاهر
سيف الدين » نفوذاً ضخماً عربياً في الهند ، إذ ترك لهم الإنجليز
كل السلطة على أتباعهم حتى إنهم كان في استطاعتهم أن يحرموا
الموتى من الدفن في مدافن الطائفة ، وكان لهم أن ينشؤوا قبورهم
انتقاماً من أحد الأفراد ممن سولت له نفسه الخروج عن طاعتهم ،
ولهم أن يستولوا على ما يتركه الميت من ذخائر ونقائس دون أن
يجزؤ أحد على مخالفة أمرهم ، واستغل الداعي سلطانه هذا لتنمية
ثروته ومضاعفتها ، فكان يفرض ضرائب عجيبة على أتباعه ،
فتشاك كل من يخالف التقاليد كان يدفع ضريبة للداعي ، فإذا أراد

أحد أفراد الطائفة أن يخلق لحيته فعلية أن يدفع ضريبة للداعى ،
وإذا أراد فرد أن يرتدى الزى الأوروبى فعلية أن يدفع ضريبة للداعى ،
وكل من يذهب إلى الحج عليه أن يدفع الضريبة وأن ينزل في
الفنادق التى أقامها الداعى في مكة والمدينة وأما كن الزيارة بالعراق
وتعرف « بالهرة خانه » . أما الآن بعد استقلال الهند فقد أصبح
الداعى مواطناً عادياً خاضعاً للقانون شأنه في ذلك شأن أى فرد
في الدولة ، وتقلص نفوذه السابق فأصبح لا يخشاه أتباعه كما كانوا
يخشونه من قبل ، وإن كانوا لا يزالون يقدسونه . ومع هذا النفوذ المطلق
الذى كان للداعى قبل استقلال الهند ، فقد انشق من رياسته وخلع
طاعته بعض أفراد تقموا منه بعض تصرفاته المالية وكونوا لأنفسهم فرقاً
صغيرة ، نذكر من هؤلاء على بن إبراهيم (التوفى سنة ١٦٢٤ م)
الذى كون فرقة البلوية ، ومنهم فرقة الناجوشية الذين يقيمون
في ولاية بارودا بالهند ، وهذه الفرقة كانوا في الأصل من براهما
الهند ثم اعتنقوا الإسماعيلية الطيبة حوالى سنة ١٧٨٩ م ، ولذلك
زاهم يتبعون في معيشتهم نفس التقاليد التى عند البراهمة ومنها
عدم أكل اللحوم ، وفرقة الهبتية أتباع هبة الله بن إسماعيل
ابن عبد الرسول التوفى في أواخر القرن الثامن عشر الميلادى
وهؤلاء يقيمون الآن في أوجاف بالهند ، وفرقة مهدي باغ أتباع
عبد الحسين بن جوانجى التوفى في أواخر القرن التاسع عشر
الميلادى ويقيمون الآن في ناجبور بالهند ، وغير ذلك من الفرق

الصغيرة التي انشقت عن الفرقة الطيبة الداودية ، ولكن أتباع هذه الفرق قليلو العدد جداً ، وليس لهم أى نشاط سياسى أو اجتماعى إلا فى حدود فرقهم فقط .

هكذا كان شأن الدعوة الإسماعيلية الغربية أو الإسماعيلية المستعملة التي كان مركزها مصر ، ومع ذلك لا يوجد الآن من المصريين إسماعيل واحد بالرغم من أن الإسماعيلية حكموا مصر زهاء قرنين من الزمان ، ولكن زال من مصر كل ما بذره الإسماعيلية فيها ، وبخيل إلى أن المصريين لم يمتنعوا هذه الدعوة عن عقيدة يدنون بها ، إنما اعتنقها بعض المصريين عن رهبة أو عن رغبة عاجلة ، ثم سرعان ما عادوا إلى صوابهم فطرحوا هذه العقيدة ، وعادوا إلى رأى أهل السنة والجماعة ، ومع ذلك كله فلا تزال بعض الرواسب الإسماعيلية فى مصر ولا سيما عند الدهماء والعامه ، وسنتحدث عنها فى فصل العقائد الإسماعيلية .

أما أئمة الدعوة الإسماعيلية فى مصر فهم :

١ — المستمل أبو القاسم أحمد : تولى فى ذى الحجة سنة

٤٨٧ هـ .

٢ — الآمر أبو على المنصور : تولى فى صفر سنة ٤٩٥ هـ .

٣ — الحافظ أبو اليمون عبد الحميد : تولى فى المحرم سنة

٥٢٥ هـ .

٤ — الظافر أبو المنصور إسماعيل : تولى فى جمادى الآخرة
سنة ٥٤٤ هـ .

٥ — الفازر أبو القاسم عيسى : تولى فى صفر سنة ٥٤٩ هـ .

٦ — العاضد أبو محمد عبد الله : تولى فى رجب سنة ٥٥٥ هـ .

والذين يعترف بهم البهرة من هؤلاء الأئمة هم المستعلى والأمير
قطب ثم الطيب بن الأمر الذى دخل الستر سنة ٥٢٥ هـ . والأئمة
المستورون من نسله إلى الآن . وهؤلاء الأئمة الذين فى الستر
لا نعرف شيئاً عنهم حتى إن أسماءهم غير معروفة ، وعلماء البهرة
أنفسهم لا يعرفونهم .

الفصل الرابع

الإسماعيلية الشرقية في فارس

كان للإسماعيلية الشرقية أو الإسماعيلية النزارية شأن خطير يختلف تمام الاختلاف عما كان للإسماعيلية الغربية ، فقد قام النزارية بدور كبير في السياسة في إيران والهند والشام ، وخشى بطشهم الملوك والأمراء ، كما كان لهم أثر يذكر في الحروب الصليبية ، وذلك كله يرجع إلى النظام الجديد الذي أوجدوه في فرقهم وهو نظام الفدائيين .

ذكرنا أن الوزير في مصر الأفضل بن بدر الجمالي ولي ابن أخته الستملى إمامة الإسماعيلية ، فثار صاحب الحق الشرعى في الإمامة وهو نزار بن المستنصر ، ولكن فشلت ثورته وقبض عليه هو وابنه وقتلا ؛ وكان بمصر داعية من فارس وهو الحسن ابن الصباح ، جاء إليها حاجاً إلى إمامه المستنصر بالله وذلك قبل موته بضع سنين ، وسمع منه أن نزاراً هو صاحب الأمر من بعده ، فلما عاد إلى بلاده من مصر ، جمع حوله عدداً من الفلاحين الإيرانيين ، واستجاب له كل من شعر بظلم السلاجقة الأتراك وسوء حكمهم ، ولا سيما ما كان من ملكشاه السلجوقي الذي كان

غشوماً ظالماً إلى أبعد حد ، فقد اضطهد الناس جميعاً ولا سيما طائفة الشيعة وخاصة الإسماعيلية منهم اضطهاداً شديداً لم يعرف من قبل ، وقتل منهم عدداً كبيراً ، مما جعل الناس في عهده تراودهم أحلام الشيعة الذهبية القديمة من تمنى وجود إمام يملأ الدنيا عدلاً بعد أن ملئت جوراً ، فجاءهم الحسن بن الصباح ينشر بقرب تحقيق هذا الحلم ، فاستطاع في فترة وجيزة وبمن التف حوله من جموع الفلاحين أن يصارعوا أعداء الإسماعيلية صراعاً عنيفاً جداً .

واتخذ الحسن بن الصباح مبدأ القتل وسيلة لتحقيق أهدافه ، فكان يأمر أتباعه باغتيال كل من يقف في طريقه أو يخافه ، حتى استطاع أن يمتلك قلعة آلموت (جنوبي بحر قزوين) ، وأن يؤسس بها الدولة الإسماعيلية التي عرفت في التاريخ بأسماء متعددة مثل الإسماعيلية — الزارية — الباطنية — السبعية — التعليمية — الحشيشية — الملاحدة — وعرفت عند كتاب الغرب باسم السفاكين . ووضع لهذه الدولة نظاماً يختلف تمام الاختلاف عن النظم التي رأيناها عند الإسماعيلية الغربية أو الإسماعيلية في العصر الفاطمي . وقطع الحسن بن الصباح علاقته بأئمة الإسماعيلية الغربية واعتبرهم من أعدائه الألداء ، بل عمل على إزالتهم من الوجود ، فأرسل الفدائيين لاغتيالهم ، كما كان يقتال جميع أعدائه ، حتى ضج الناس من كثرة قتلاه ، وخاف كل واحد على حياته ، ويكفي أن أقول

هنا ما ذكره المؤرخ عماد الدين الأصفهاني في كتابه « تاريخ دولة آل سلجوق » عن الحالة العصبية التي أصابت المجتمع الإسلامي في تلك الأيام وكيف كان الإنسان لا يأمن على نفسه أو ذويه من بغتات الفدائيين ، حتى إن الأخ لم يكن يثق بأخيه أو الأب بابنه ، فهو يقول : « فنيات النوائب وظهرت المجائب ، وفارق الجمهور من بيننا جماعة نشأوا على طباعنا ، وكانوا معنا في المكعب ، وأخذوا حظاً وافراً من الفقه والأدب ، وكان بينهم رجل من أهل الرأي ساح في العالم ، وكانت صناعته الكتابة ، نغنى أمره حتى ظهر وقام ، فأقام من الفتنة كل قيامة واستولى في مدة قريبة على حصون وقلاع معينة وبدأ في القتل والفتك بأمور شنيعة وخفيت عن الناس أحوالهم . . وأخافوا السبل وأجالوا على الأكابر الأجل وكان الواحد منهم يهجم على كثير ويعلم أنه يقتل فيقتله غيلة ، ولم يجد أحد من الملوك في حفظ نفسه منهم حيلة » ، هذا ما قاله المؤرخ العماد الأصفهاني الذي عاش في أيام هلع الملوك والأمراء من الفدائيين الذين أنشأهم الحسن بن الصباح ، فمن هو الحسن بن الصباح هذا الذي أوقع الرعب في نفوس الناس إلى هذا الحد .

الحسن بن الصباح :

ولد الحسن بن الصباح في مدينة الري (وفي قول آخر في مدينة قم بفارس) حوالي سنة ٤٣٠ هـ في أسرة اتخذت التشيع

على مذهب الاثنى عشرية مذهباً لها ، وكان الشيعة طامة مضطهدين
فأخذوا التقية وأظهروا تمذهبهم بالمذهب السني بين الناس حتى
لا يحيق بهم الأضرار ، وعلى هذا النحو فعل والد الحسن بن
الصباح ، إذ أظهر تمسنه وأرسل ابنه الحسن إلى نيسابور لتلقى
العلم على الإمام موفق الدين النيسابوري السني المذهب الذي عرف
بين الخاصة والعامة في ذلك الوقت بأن ما من أحد تعلمذ عليه
إلا أقبلت عليه الدنيا ووفق في مستقبل حياته توفيقاً يحسد عليه ،
وأثناء طلب الحسن العلم في نيسابور اتخذ أصدقاء له ولكنه اصطفي
منهم اثنين أصبح لهما شأن كبير فيما بعد هما الوزير نظام الملك
والشاعر المتصوف عمر بن الخيام ، واستطاع نظام الملك أن
يساعد الحسن بن الصباح فألحقه في وظيفة بديوان الكتابة في
بلاط الملك ملكشاه ، وسرعان ما أصبح ذا حظوة لدى السلطان
فترقى سريعاً في وظائف البلاط ، إلا أن ملكشاه وموظفيه
فطنوا إلى مطامع الحسن بن الصباح وأساليبه العنيفة التي يتبعها
للوصول إلى أغراضه ، ثم حدث بينه وبين صديقه نظام الملك
خلاف على شيء من المال فكان ذلك سبباً في طرده من بلاد
ملكشاه .

ومحدثنا المؤرخ الفارسي علاء الدين الجويني في كتابه
« جهان گشای » أنه نقل عن سيرة الحسن بن الصباح التي

كتبها عن نفسه أنه قال عن نشأته الأولى وعن اعتناقه المذهب الإسماعيلي :

« منذ طفولتي بل منذ السابعة من عمري كان جل اهتمامي تلقى العلوم والمعارف ، والتزود بكل ما أستطيعه منها في سبيل توسيع مداركي ، وكنت كآبائي قد نشأت على المذهب الاثني عشري في التشيع ، ولم أكن أرى في غيره طريقاً للخلاص من آفات العالم ، ولكن حدث أن تعرفت في شبابي إلى أحد دعاة الاسماعيلية الفاطميين ، فكنت أجادله جدالاً عنيفاً ، وأخذ كل واحد منا يشيد بما هو عليه من عقائد مذهبية وآراء دينية ، إلا أن حجة الدامغة تركت عندي أثراً قوياً جداً ، ثم افترقت عن الداعي قبل أن أعتنق مذهبه ، وبعد قليل أصابني مرض ألزمني الفراش ، فخشيت أن تحتطفني يد المنون قبل أن أتلهم باعتناق المذهب الاسماعيلي إذ اعتزمت على اعتناقه بتأثير مناقشاتي مع الداعي ، ولما عوفيت وتعرفت إلى أبي نجم السراج ، رغبت إليه في أن يزيدني حديثاً عن مذهبه ، وأخذت أفكر تفكيراً عميقاً في تعاليم هذا المذهب ، ثم قدر لي أن أتعرف بالداعي مؤمن ، وكان موفداً إلى مدينة الرى من قبل عبد الملك بن عطاش داعي الدعاة في العرايين (أى في العراق المجمى والعراق العربي) فتوسلت إليه أن يقبل مني البيعة للخليفة الفاطمي بمصر ، وأن يأخذ عليّ اليهود والمواثيق ، فتردد الداعي ثم أجابني إلى طلبي

وبذلك دخلت الدعوة الاسماعيلية وصرت واحداً من أتباع الإمام الفاطمي بمصر ، ولما وفد عبد الملك بن عطاش داعي الدعاة إلى الرى مثلث بين يديه ، ولما وقف على آرائى واختبر استمدادى ، عهد إلى بيت الدعوة ، وبذلك أصبحت داعياً اسماعيلياً ، ثم وجهنى بقوله : « عليك بالوفود على القاهرة لتنعم بخدمة مولانا الإمام المستنصر » ولما غادر عبد الملك بن عطاش الرى فى طريقه إلى أسبهان ، كنت أنا أيضاً فى طريقى إلى القاهرة .

هكذا اعتنق الحسن بن الصباح مذهب الإسماعيلية ، وجعله داعى الدعاة عبد الملك بن عطاش داعياً للمذهب ، بل أمره بالوفود إلى القاهرة ليستقى علوم الدعوة عن شيوخها الذين كانوا حول الإمام ثم لمقابلة الإمام نفسه ، وهذه المقابلة أحد أركان العقيدة الاسماعيلية ، بل هى التأويل الباطنى للحج عندهم ، فالحج الظاهر هو زيارة بيت الله الحرام ، أما الحج الباطن فهو زيارة الإمام ، ومهما يكن من شىء فإن اختيار ابن عطاش له ليكون داعياً دليل على ما كان يتمتع به الحسن الصباح من صفات خلقية وعقلية أهله لأن يكون داعياً للمذهب ، فلم يكن من السهل أن يصل كل اسماعيلى إلى هذه المرتبة الروحية عندهم ، فقد وضعوا شروطاً خاصة لمن يتولى الدعوة توافرت كلها فى الحسن بن الصباح ، وسنتحدث عن ذلك فى الفصل الذى نعتده لشرح نظم الدعوة .

وصل الحسن بن الصباح إلى القاهرة سنة ٤٧١ هـ ، وكان

طول الطريق يعنى نفسه أن يأخذ علوم الدعوة الإسماعيلية عن المؤيد في الدين هبة الله بن موسى الشيرازى الذى كان في مرتبة داعى الدعوة وحجة الإمام ، وهى مرتبة لم يصل إليها في تاريخ الاسماعيلية إلا عدة أفراد فقط . ولكن المؤيد توفى قبل أن يصل ابن الصباح إلى القاهرة ، ووجد ابن الصباح كتب المؤيد وتلاميذه فاشتدت صلته بهم ، ويخيل إلى أنه لم يجد من الوزير في مصر « بدر الجمالى » ما كان يؤمله من ترحيب ، بل ظهر تبرم الوزير لمقام ابن الصباح في مصر ، ولا سيما أنه بهر كل من اتصل بهم بحدة ذكائه وتوقد ذهنه ، وما أظهره من إخلاص لإمامة المستنصر بالله واستعداده أن يضحي بنفسه في سبيل الإمام ، فحشى الوزير بدر الجمالى منه وعمل جاهداً على إخراجه من مصر ، فبدأ الوزير يدبر المؤامرات للإيقاع بابن الصباح ، فأوغر أولاً إلى رجاله أن يوغروا صدر ابن الصباح حتى يخطئ ، فتكون عند الوزير ذريعة للإلقاء القبض عليه والزج به في السجن ، ولكن ابن الصباح كان حذراً أشد الحذر من مثل هذه الدسائس والمؤامرات التى كانت تحاك ضده ، كما أن بعض أصدقائه نصحوه بأن يضاعف حذره ، وأن ينجو بحشاشة نفسه بالهرب من دسائس الوزير « بدر الجمالى » فأثر الحسن بن الصباح السلامة وهرب من مصر بمد أن قضى بها زهاء عام ونصف عام فقط ، لم يقابل إمامه خلالها إلا مرة واحدة فقط ، وفي هذه المقابلة الوحيدة عرف أن

إمامه المستنصر نص على أن يكون ابنه نزار إماماً من بعده .

تنقل الحسن بن الصباح بعد أن ترك مصر في بلاد الشام والعراق وخوزستان ويزد ، وكان يدعو للمذهب الاسماعيلي في كل بلد نزل به ، فاستجاب له عدد كبير من الخلق . وكان يفكر طول وقته في طريقة يخلص بها إمامه المستنصر بالله الفاطمي مما كان يمانيه من تغلب وزيره بدر الجمالي عليه واستثااره بالسلطة من دونه ، كان ابن الصباح يريد الانتقام لإمامه من هذا الوزير والانتقام لنفسه أيضاً من هذا الرجل الذي كاد له وتآمر عليه حتى اضطره إلى الهروب من مصر ، وهداه تفكيره إلى ضرورة القيام بعمل حاسم سريع وهو تأسيس دولة في فارس ينتقل إليها الإمام المستنصر بالله ويتخذها مركزاً له وللدعوة الاسماعيلية بدلا من مصر ، فأعد لمشروعه هذا عدته ، ورسم الخطوات التي يجب أن تتبع لتحقيقه ، فأكثر من اجتذاب الجماهير المتمطشة إلى المدل والتي ضاقت بها الحياة من طغيان حكم السلجوقيين الأتراك ، واختار عدداً من الدعاة ذوى المواهب الفذة في المجادلة وأرسلهم إلى القلاع والحصون التي في جنوب بحر قزوين ، وتمكن هؤلاء الدعاة من أن يدخلوا عدداً كبيراً من سكان هذه القلاع والحصون في الدعوة الاسماعيلية ولا سيما طبقة الجند ، وكان ممن استجاب له جنود قلعة آلموت (ومناها عش العقاب) وهي قلعة منيعة على جبل وحوطها وهاد بحيث لا يبلنها الأعداء إلا بشق الأنفس ،

ولناعة هذه القلعة ركز ابن الصباح جهوده لامتلاكها ، فاستخدم عنصر الدعوة أولاً للوصول إلى هدفه ، فلما نجح دعاته في تحويل جنود القلعة إلى المذهب الاسماعيلي ، أوعز إلى دعاته أن يوجهوا إليه دعوة لزيارتهم ، فوجهت إليه الدعوة بين مظاهر الفرح ، وذهب ابن الصباح إلى القلعة متكرراً منتحلاً اسماً غير اسمه ، ولم يعرفه أحد من أتباعه في القلعة سوى الدعاة فقط ، أما غير الدعاة فكان يتظاهر أمامهم بأنه نائب عن ابن الصباح جاء ليتفقد أحوالهم قبل أن يزورهم ابن الصباح . قضى ابن الصباح عدة أيام في تنكره هذا وهو يدرس القلعة دراسة دقيقة ويتبين معالمها ، ويفحص حصونها وأحوال الناس بها ، فلما عرف كل ما كان يريد أظهر شخصيته ، وطلب من حاكم القلعة أن يسلمها له نظير مبلغ معين من المال يتسلمه من حاكم مدينة الدامغان (بجنوبي قزوین) ، وكان حاكم الدامغان ممن دخل المذهب الاسماعيلي سراً وكان يأتمر بأوامر الداعي ابن الصباح سراً بالرغم من أنه كان من عمال السلجوقيين ، فلم يستطع حاكم قلعة آلموت المقاومة عندما علم أن الجنود الذين كان يعتمد عليهم أصبحوا طوع إرادة ابن الصباح ، ولذلك سلم القلعة سنة ٤٨٣ هـ (١٠٩٠ م) ودعا فيها ابن الصباح باسم المستنصر بالله إمام الاسماعيلية في مصر ، وبذلك دخلت الاسماعيلية في فارس في دور جديد منذ استطاع ابن الصباح أن يستولى على قلعة آلموت ، إذ عمل على توسيع رقعة دولته

الجديدة ، وقد ساعده الحظ إذ مات ملكشاه السلطان السلجوقي
 عدو الاسماعيلية اللدود بعد الاستيلاء على قلعة آلموت بسنتين ،
 وحرقت أملاك السلجوقيين من بعده ، فضعفوا وهان أمرهم في
 الوقت الذي اشتدت فيه شوكة الاسماعيلية في فارس ، واستطاع
 ابن الصباح أن يضم عدة حصون وقلاع إلى دولته ، فحقق بذلك
 الشطر الأول من حلمه ، وهو تأسيس دولة إسماعيلية في فارس ،
 وأراد أن يحقق الشطر الثاني من هذا الحلم وهو استدعاء الإمام
 المستنصر ليتولى أمور الدولة في فارس ، ولكن جاءت الأخبار
 بموت المستنصر سنة ٤٨٧ هـ والدعاء في مصر بإمامة المستعلي بن
 المستنصر من دون صاحب الحق الشرعي في الإمامة وهو زار بن
 المستنصر ، فثار الحسن بن الصباح وأبى الاعتراف بالمستعلي ،
 وخطب باسم زار ، وأرسل بمض الفدائيين إلى مصر لإحضار
 زار أو أحد أبنائه إلى آلموت ، ولكن الوزير في مصر قتل
 زاراً وابنه ، واستطاع الفدائيون أن يستصحبوا ابناً آخر لزار
 إلى آلموت ، وهناك أخفاه الحسن بن الصباح حتى تأتي فرصة
 مناسبة يظهره فيها ، وبقتل زار أصبح الحسن بن الصباح صاحب
 الأمر في الدعوة الاسماعيلية الجديدة وهي الدعوة الزارية ، دون
 أن يدعى الإمامة وإن كان العقل المدبر واليد الفعالة لجميع الحوادث
 التي كانت تجري في العالم الإسلامي في ذلك العصر ، اعتذر عن
 مقابلة الناس وعكف على القراءة والكتابة ، ومن منزله كانت

تخرج الأوامر والرسائل إلى دعاة وإلى الذين اختارهم لتنفيذ سياسته دون أن يقابلهم ، حتى قيل إنه لم يشاهد خارج منزله في آلموت سوى مرتين فقط ، وهنا أذكر أحد أوامره مما كان له أثر كبير في أن تنسج حوله قصص خيالية طريفة ومنها ما ظهر على الشاشة البيضاء ، فقد أصدر ابن الصباح أمراً بأن تزرع سفوح الجبل الذي بأعلاه قلعة آلموت ، فكان منظر الجبل بعد أن كسته الخضرة وأينمت فيه الزهور سبباً في هذه القصة التي رواها الرحالة ماركو بولو البندق في القرن الثالث عشر الميلادي وهي قصة « جنة شيخ الجبل » فقد ذهب ماركو بولو إلى أن « شيخ الجبل » — أي الحسن بن الصباح — أنشأ في واد يقع بين جبلين حديقة فيحاء فسيحة غرس فيها جميع أنواع الزهور وأشجار الفاكهة ، وجعل فيها مقصورات ذات قباب بديعة الشكل وزخرفها بنقوش ذهبية ، وجعل في هذه الحديقة أنهاراً من خر وأخرى من عسل وثلاثة من لبن ، وأقام فيها الحور العين والولدان المحلدين ، والجميع يلهون بالموسيقى والغناء والرقص ، وذلك كله لفتنة أتباعه بأن هذه هي الجنة التي وعد الله بها المتقين ، وأن باستطاعة شيخ الجبل أن يدخل جنته هذه من يشاء ، ويحرم منها من يشاء . ولتلك تقاني في طاعته وامثال أوامره ، ولم يكن يسمح لأحد بدخولها إلا طبقة الندائين فقط . هذه القصة كانت مثاراً لأحاديث كثيرة عن الحسن بن الصباح وجنته ، كما كانت اللهفة لعدد كبير من

كتاب القصة للكتابة في هذا الموضوع . وصدق القصة عدد من أعداء الحسن بن الصباح ، ولعل السبب الذي من أجله صدق الناس هذه القصة الخرافية وحاولوا إثبات صحتها لمن شك فيها هو نظام الفدائيين الذي أوجده الحسن بن الصباح لأول مرة في التاريخ ؛ ففي زيارة الحسن بن الصباح لمصر شاهد في القصر الصغير الفاطمي عدة حجرات كان يقيم بها شبان أحداث السن هم أبناء الأمراء وكبار رجال الدولة الفاطمية ، جميعهم الإمام الفاطمي في قصره ليربهم تربية خاصة حتى يصطنعهم في حكم دولته بعد أن يبلغوا سن الرجال ، وكان اعتماد الإمام الفاطمي في الحكم على هؤلاء الذين نشأوا في قصره تحت رعايته وتعلموا فنون الفروسية والسياسة والدعاية في القصر الفاطمي على أيدي أخصائيين مهرة في هذه الفنون بإشراف الإمام نفسه ، رأى ابن الصباح هؤلاء الشبان فأعجبهم نظامهم وتربيتهم ، وعرف بذلك أنه ودهائه كيف يقتبس نفس نظامهم في تدريب الشباب على أعمال تحقق أهدافه ويستعين بهم في القضاء على أعدائه ، فلما تم له امتلاك قلعة ألموت جمع إليه طائفة سالحة من الأطفال من أبناء الدعاة والمستجيبين المعروفين بغيرتهم للإسماعيلية واستعدادهم للتضحية في سبيل مذهبهم ، وأخذ في تدريب هؤلاء الأطفال على الطاعة الممياء والإيمان بكل ما يقوله لهم ، ثم بث فيهم حب التضحية في سبيل العقيدة والإمام ولما اشتد ساعدتهم أخذ يدرّبهم على استعمال الأسلحة المروفة في تلك الأيام ولا سيما

الخناجر ، أضف إلى ذلك كله أنه كان يعلمهم كيف يخفون أمر أنفسهم وأمر من معهم ، بحيث لا يبوح أحد بسرهم أو سر الجماعة التي ينتمى إليها ، فإذا قبض عليه أحد الأعداء فلا يبوح بكلمة واحدة ، بل يجب عليه أن يقتل نفسه قبل أن يضطر إلى أن يتفوه بكلمة واحدة ؛ وكان ابن الصباح صارما في تنشئة هؤلاء الأطفال على هذا النحو ، قاسياً عليهم أشد القسوة حتى استطاع أن ينجح في إعداد طائفة من الفدائيين أفرزوا العالم الإسلامي كله ، وجماعة الصليبيين أيضاً حتى إن الكتاب الغربيين أطلقوا على الاسماعيلية الزارية اسم « السفاكين » لما قام به الفدائيون إبان الحروب الصليبية .

أما المؤرخون من الشرقيين (الفرس والعرب) فاطلقوا على هذه الفرقة عدة أسماء منها « الحشيشين » ، وقالوا إن السبب في هذا الاسم أن الحسن بن الصباح كان يخدر الفدائيين بعبادة « الحشيشة » وأنه عودهم على تعاطي هذه المادة بحيث جعلهم مدمنين ولا يستطيعون الحياة بدونها ، فكان يطلب منهم القيام بهذه الأعمال الخطيرة نظير حصولهم على الحشيشة ، فإذا نفذوا أوامره أعطاهم الحشيشة وأدخلهم جنته ، وكل هذه الأقوال خرافية قلما أعداؤهم عنهم ، والحقيقة تخالف ذلك مخالفة تامة ، فنن المروف أن مدمن الحشيشة جبان لا يستطيع أن يقوم بالأعمال الخطيرة التي كان يقوم بها الفدائيون من قتل الأعداء أو قتل

نفسه إذا فشل في مهمته ، والحشيشة تشل التفكير وتخدر العقل وتجعل المدمن يهذى ويبوح بأشياء وأسرار ربما حاول أن يكتمها ، بينما الفدائي الاسماعيلى كان يمتاز بالفطنة والكياسة والدقة التامة في كل أعماله وتصرفاته ، وتقدير موقفه تقديراً يحقق له النجاح مع شدة الحرص على الكتمان ، وهذا كله لا يتفق مع الإدمان على الحشيشة ، مما جعل الكتاب والمؤرخين المحدثين لا يصدقون قصة الحشيشة كما لم يصدقوا قصة الجنة ، بل كتبوا الفصول الطويلة عن الفدائيين والدور الذى قاموا به ضد السلجوقيين وضد الاسماعيلية الغربية في مصر ، كانوا يقتالون كل من تحدته نفسه بعداء الاسماعيلية الشرقية ، ولا سيما الملوك والأمراء والوزراء ، ويقال إن أول من اغتاله الفدائيون هو الوزير السلجوقى نظام الملك — زميل الحسن بن الصباح فى الدراسة — الذى كان يدبر الحملات التأديبية التى كان يشنها السلاجقة ضد الاسماعيلية ، وتوالت ضربات الفدائيين للأمراء السلجوقيين ورجال دولتهم حتى شاع الذعر فى أرجاء البلاد ، وكثر الحديث عن الفدائيين وأعمال البطولة التى يقومون بها ، بل كان الفدائيون من عوامل انتشار نفوذ الإسماعيلية بين الجند والشعب ، وكان الأمير السلجوقى يستعين بالحسن بن الصباح للقضاء على عدوله ، أو يصانع ابن الصباح حتى يسلم بحشاشة نفسه خوفاً من بطشه ، ومع ذلك كله فقد كان بعض أمراء السلجوقيين يبعثون بجيوشهم

لمحاربة الإسماعيلية ، فكافت جيوشهم ترد مدجورة مهزومة حتى اضطر السلطان سنجر السلجوقي إلى مهادنة الاسماعيلية وعقد صلح معهم خوفاً منهم على نفسه بعد أن استيقظ من نومه في الصباح فوجد خنجرأ بجوار فراشه ، الأمر الذي أفرزه ؛ وعلم أنه لا حياة له مع عدائه للإسماعيلية ، ولذلك أرسل وفداً إلى الحسن بن الصباح لعقد صلح معه .

ومما يروى في هذا الصدد أن وفد السلجوقيين في المفاوضات عاد إلى السلجوقي وأخذ كل واحد منهم يقص عليه بعض ما أذهله من أمر زعيم الإسماعيلية وطاعة طائفته له ، من ذلك أنه أمر أحد أتباعه أن يغمد خنجرأ في صدره ليقتل نفسه ، فنفذ الفدائي هذا الأمر دون تردد ، وأنه طلب من فدائي آخر أن يلقى بنفسه من نافذة الحصن إلى الهاوية ، ففعل الفدائي في الحال ما أمر به دون خوف ولا وجل ، كل هذا وأمثاله أدخل الرعب في نفس السلطان السلجوقي فبادر بمقد الصلح حتى يطمئن إلى حياته ، وبمقد هذا الصلح ساد الهدوء بعض الشيء بعد أن استمرت الحروب بين الاسماعيلية والسلاجقة زهاء ثلاثين سنة .

أما عن عدائه للإسماعيلية الفرية في مصر ، فقد ذكرنا أن الحسن ابن الصباح لم ينس أن ينتقم لإمامه تزار الذي قتل بمصر ، لهذا أرسل الفدائيين لقتل الإمام الأمر بن المستعلى الإمام الاسماعلي في مصر ، بل كلن الحسن بن الصباح ومن جاء بعده من « شيوخ

الجليل « سبياً في هذه المؤامرات المدينة التي دبرت بمصر في
أواخر العصر الفاطمي مما أضنف الدولة الفاطمية الاسماعيلية
إلى أن قوض صلاح الدين يوسف بن أيوب أركانها .

هكذا كان الحسن بن الصباح يعمل على بسط نفوذه ، ونشر
دعوته بين قوم يضمرون المراء الشديد لطائفة الاسماعيلية ،
وازداد عداؤهم وسخطهم على الاسماعيلية بسبب سياسة الحسن
ابن الصباح التي كانت تقوم على الاغتيال وإراقة الدماء . وبجانب
هذه السياسة الدموية التي نهجها ابن الصباح نراه قد اتبع سياسة
أخرى هي أقرب ما تكون إلى سياسة الحرب الباردة المعروفة
أيامنا هذه ، إذ كان يرسل دعاته لمناظرة ومجادلة أصحاب المذاهب
الأخرى أمام الناس ، ودعاة الاسماعيلية عرفوا منذ عهدهم الأولى
أنهم أقدر الناس حجة وألسنهم فصاحة وأكثرهم موهبة في
الجدال ، لأنهم مزنوا على ذلك كله ، وأهلوا له حتى أصبحوا
ذوى كفاية في الجدال ، فاستغل الحسن بن الصباح مقدرة دعاته
فبعث بهم إلى علماء وفقهاء أهل السنة والشيعة الإمامية والزيدية
لمناظرتهم أمام الجماهير ، وكان غرضه من ذلك كله تشكيك
الجماهير فيما هم عليه من عقائد مذهبية فيسهل بعد ذلك جذبهم
إلى مذهب الاسماعيلي ، ثم السخرية بعلم العلماء والفقهاء وانتقاص
قدرهم أمام الناس الذين اعتادوا احترامهم لهمهم وأخذ أمور
دينهم عنهم ، فترتب على ذلك أن قام عدد كبير من علماء أهل

السنة والجماعة والشيعة الإمامية والزيدية بوضع كتب خاصة في الطعن على معتقدات الاسماعيلية دون أن يجرأوا على مناظرة دعاة الاسماعيلية ، فالإمام الغزالي وابن رزام وابن نصر الشماس وغيرهم من العلماء لهم كتب في الطعن على الاسماعيلية ، فاضطر الاسماعيلية إلى وضع كتب في الرد على هؤلاء العلماء ، والحق أن هذه المجادلات والمناظرات مع الاسماعيلية لم تكن جديدة على عهد ابن الصباح ، بل كانت قديمة عرفها الاسماعيلية ودعاتهم قبل أن يظهر المهدي بالمغرب .

ولكن ابن الصباح استغل هذه التقاليد الاسماعيلية القديمة في حروبه ضد أعداء مذهبه حرباً هي أقرب شيء إلى ما نراه اليوم بين الدول من حرب باردة قوامها الدعاية والتسابق العلمي . عاش ابن الصباح متصوفاً زاهداً متعبداً ، فكان مثالا للرجل المنصرف إلى العبادة مع ما كان عليه من رغبة في سفك الدماء وقتل كل من يخالفه ، وامتدت به الحياة وكلها ملوثة بدماء من أمر باغتيالهم ، ويظهر أنه في أيامه الأخيرة قد بلغ به أمر شرارته لسفك الدماء مبلغاً كبيراً لدرجة أنه قتل ولديه ، وادعى أمام أتباعه أنه قتلتهما غيرة على الدين والعقيدة ، ذهب إلى أنه قتل ابنه الأكبر لأنه اشترك مع آخرين في قتل شيخ مشايخ قوهستان ، وقتل ابنه الثاني لأنه شرب الخمر ، والعقيدة الاسماعيلية تتشدد في تحريم الخمر كما نص القرآن الكريم ، ثم رى ابن الصباح يهجر زوجته وينقطع إلى

وحدثه ، غير أنه لا وجد أنه ليس له وريث من عقبه يخلفه في حكم الاسماعيلية استدعى إليه في آلوت اثنين من أشد الناس إخلاصاً له ولدعوته وهما كيا برك وأبو علي داعي الدعاة في قزوين ، وجعل وصيته إليهما من بعده أن يتولى أحدهما الزعامة الروحية للدعوة ويتولى الثاني الأمور الدنيوية وقيادة القدائين ، ففصل بذلك بين قيادة الدين وجعلها لأبي علي الداعي ، وبين قيادة الدنيا وجعلها لكيا برك . وتوفي الحسن بن الصباح سنة ٥١٨ هـ وهو في نحو التسعين من عمره ، صرف منها زهاء سبعين عاما وهو يجدد ويكافح في تأسيس الدولة الاسماعيلية الشرقية التي طبعها بهذا الطابع الذي عرفت به في التاريخ ، وجعل لها هذه الشهرة التاريخية عند الشرقيين والغربيين ، واستطاع أن يمتلك عدداً كبيراً من القلاع والحصون في فارس وأن ينشر دعوته بين عدد كبير من الناس .

كان لموت الحسن بن الصباح صدى بعيد الأثر في علاقة الاسماعيلية بالسلاجوقيين ، الذين كانت تربطهم بابن الصباح معاهدة صلح ، فأراد السلاجوقيون أن ينتقموا لأنفسهم من الاسماعيلية بعد موت زعيمهم ومؤسس دولتهم في فارس ، وخيل إلى السلاجوقيين أنه من السهل عليهم أن يبيدوا الاسماعيلية وأن يقضوا عليها قضاء تاماً ، فبدأوا بحربهم بعد أن جمعوا حولهم الناقين على الاسماعيلية ، واستمرت الحرب ولكنها كانت سجالاً بين الطائفتين المتحاربتين ، غير أن الاسماعيلية أكثروا من القتل والنهب

وكرثت غاراتهم على القرى والبلدان القريبة من حصونهم وسلب كل ما كانوا يجدونه في طريقهم حتى ضج الناس منهم ، الأمر الذي أدى بالملك سنجر إلى أن يحاول محاربة الاسماعيلية في قلعة آلموت نفسها سنة ٥٢١ هـ ، فهاجم واستطاع أن يقتل منهم عدداً كبيراً قدر بنحو عشرة آلاف شخص ، ولكنه لم يستطع أن يستولى على القلعة . وانتقم الاسماعيلية لهذه المذبحة انتقاماً مرعباً حقاً ، إذ فتكوا بكل من استطاعوا اغتياله من أعدائهم كباراً وصغاراً ، ومرت السنون وهم يقتلون وينهبون ، حتى امتدت أيديهم بالخناجر إلى الخليفة المباسي في بغداد فقتلوه ، وفرضوا الضرائب على البلاد التي بجوار قلاعهم ، كما فرضوا الضرائب على قوافل التجارة بحجة حمايتها ، والويل لكل من يرفض لهم طلباً ، فكان مصيره القتل ونهب أمواله ، فأوقموا الرعب في نفوس الناس الذين اضطروا إلى الخضوع لأوامرهم وتلبية طلباتهم .

في ظل هذه الدولة التي أسسها الحسن بن الصباح عاش أئمة الاسماعيلية من نسل نزار بن المستنصر الفاطمي ، هكذا قال الاسماعيلية الشرقية ، غير أن هؤلاء الأئمة كانوا في ستر تام ، فلم يعرف أحد عنهم شيئاً ، ولم يذكر المؤرخون أسماءهم ، بل لم يشر إليهم أحد . وكان الذين يحكمون طائفة الاسماعيلية من آلموت يقولون عن أنفسهم إنهم دعاة الإمام ، وقرأ عن الحسن

الثاني بن محمد النزي تولى الأمر بالموت سنة ٥٥٨ هـ أنه يذيع بين الطائفة الاسماعيلية أنه تلقى رسالة من الإمام جاء فيها « إن الحسن ابن محمد بن كيازر كإنما هو خليفتنا وداعيتنا وحجتنا ، فعلى جميع من هم على عقيدتنا أن يطيعوه في الأمور الأخروية والدنيوية وأن يأتعروا بأوامره ، ويعتبروا بكلماته من وحي الله وأن لا يخالفوا له أمراً ، بل يتقيدوا بها ويمثلوا بها كما لو كانت من لدنا » .

وبعد أن قرئ هذا السجل على الناس بالسجد ، خطبهم الحسن الثاني وأمرهم بطرح جميع التكاليف الدينية ، والامتناع عن إقامة الفرائض الإسلامية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته » فالإمام هو المسئول الأول عن أتباعه ، وهو الذي يتحمل بدلهم الحساب يوم القيامة ، إن أطاعوه إطاعة تامة واعتقدوا إمامته على هذا النحو . وبذلك دخلت الدعوة الاسماعيلية الشرقية في دور جديد من أدوار عقائده الطائفة وتقاليدها ، وهو دور عدم القيام بالفرائض الدينية من صلاة وصوم وحج . . . الخ ، وعدم التقيد بما كان عند الاسماعيلية في دور الظهور الأول أو في العصر الفاطمي من الاعتقاد بالظاهر والباطن أى العبادة العملية والعبادة العلمية . وقد قبل الاسماعيلية الشرقية هذه الآراء الجديدة لأن الإمام أمرهم بطاعة الحسن بن محمد بن كيازر ، ثم لأن النفس البشرية ترحب دائماً بما يحورها من قيود التقاليد والأحكام الدينية كانت

أم غير دينية ، وثالثاً لأن الإمام سيتحمل الحساب عنهم يوم القيامة . لهذا رحب الاسماعيلية بهذه الآراء الجديدة التي أذاعها الحسن بن محمد بن كيا برك سنة ٥٥٨ هـ . ثم نرى الحسن هذا يتخذ خطوة أخرى في ١٧ رمضان سنة ٥٥٩ هـ ، إذ أعلن الحسن هذا نفسه بأنه هو الإمام من نسل زرار بن المستنصر بالله الفاطمي ، وأصبح اسمه لا يذكر إلا مقروناً بقولهم : « على ذكره السلام » وبذلك أصبح حكام آل موت من الحسن الثاني (على ذكره السلام) والذين جاءوا بعده من سلسلة النسب الفاطمية ، فازداد الناس حوله التفافاً ، وفرحاً بظهوره بعد الستر ، وطاعة له لأنه المسئول عنهم أمام الله . فطاعة الإمام الآن أوجب من أي وقت مضى في تاريخهم . على أن الحسن الثالث جلال الدين — حفيد الحسن الثاني — الذي تولى الأمر سنة ٦٠٧ هـ أمر بإعادة القيام بالفرائض الدينية كما كانت قبل ظهور جده ، وأمر ببناء المساجد وإقامة الأذان للصلاة وقرب إليه الفقهاء والقراء وأغدق عليهم الهدايا والأموال ، بل خطا خطوات أوسع من ذلك ، إذ راسل الخليفة العباسي الناصر لدين الله ، وأرسل إلى السلطان السلجوقي وخوارزم شاه وإلى غيرهما من الملوك والأمراء يؤكد لهم صدق عودته إلى التعاليم الإسلامية والقيام بشعائر الدين وفرائضه ، فقرحت بذلك البلاد الإسلامية ، وأخذ كل ملك يخضع على الحسن الثالث الألقاب ، ومن هذه الألقاب « المسلم الجديد » ،

ويظهر أن فرح المسلمين بعودته إلى التعاليم الإسلامية كان له أثره في نفس الحسن الثالث ، إذ غالى في إظهار رجوعه إلى الحق قائمهم فرصة زيارة بعض وفود المسلمين له فأحرق أمامهم كتب الحسن ابن الصباح وكتب الاسماعيلية السرية ، وطقن في الحسن بن الصباح وكل من تولى أمر الاسماعيلية بعده ورامم جميعا بالكفر والإلحاد ، ثم بعث أمه وزوجه لأداء فريضة الحج ، وأمر ببناء التكايا على طول الطريق إلى مكة المكرمة برسم الفقراء من المسلمين وخاصة للمتصوفة ، وعقد معاهدات الصلح والتحالف مع أعدائه من الملوك ، وبذلك كله اقتنع المسلمون بأنه أعاد الاسماعيلية إلى الوحدة الإسلامية الكبرى التي مزقتها الفرق المختلفة . ولنا أن نتساءل عن السبب الذي من أجله خالف الحسن الثالث عن رأى أبيه وجده ، هناك رأى يقول إن الحسن الثالث جلال الدين كثيرا ما كان يعلن استنكاره الشديد لسياسة أبيه وجده في حياة أبيه ، وكثيرا ما قامت المناقشات العنيفة بينه وبين أبيه بسبب العقيدة الدينية ، وأن هذه المناقشات خرجت أحيانا إلى طور السباب وکیل التهم ، حتى إن أباهم بأن يخلمه عن ولاية العهد في أخريات أيامه لولا أنه مات قبل أن يتمكن من ذلك ، فلما تولى الحسن الثالث الأمر أعاد الفرائض والشرائع إلى ما كانت عليه . وربما أستطيع أن أضيف إلى هذا الرأى أن الطائفة الاسماعيلية خسرت في العالم الإسلامى أجمع الهيبة والاحترام ،

فالحكام الذين تولوا أمر الاسماعيلية قبل الحسن الثاني ، سواء أ كانوا في دور الظهور الأول بالمغرب أو في مصر الفاطمية بالقاهرة أو عصر آلموت ، كانوا يذيمون أنهم يدافعون عن الدين وعن فرائضه ، وكان أعداؤهم يرمونهم بالزيف عن الدين ، فينبى الدعاة لدحض هذه الأقاويل ويثبتون للناس أن الأئمة الاسماعيلية إنما يعملون على تثبيت قواعد الدين التي أتى بها جدهم محمد عليه الصلاة والسلام ، أسوة بما فعله أبوهم علي بن أبي طالب ، فلما أظهر الحسن الثاني آراءه الجديدة بطرح الفرائض وعدم إقامة الشعائر فظن المسلمون إلى أن الاسماعيلية أدعياء في دفاعهم عن الدين وأنهم يستحقون لقب الباطنية ، لأنهم يظهرون غير ما يظنون ، فأراد جلال الدين أن يستعيد ثقة المسلمين في الاسماعيلية ، ويتقرب بذلك إلى ملوك المسلمين ليمترفوا به ويخلصوا عليه الألقاب التي تورع أسلافه عنها ، ونستطيع أن نقارن حالة الاسماعيلية الشرقية هذه بجماعة اليسوعيين الذين أحسوا بفضب البابا ورغبته في حل منظمهم ، وشعروا بسخط الحكومات المختلفة على سياستهم ، فاضطروا إلى العودة إلى طاعة البابا والتنكر لآرائهم التي ساروا عليها واتبعوا التقاليد الكاثوليكية فعاد إليهم نفوذهم وهيتهم . كذلك كان الأمر مع الاسماعيلية الشرقية في عهد جلال الدين الحسن الثالث . ولكن الحسن الثالث لم يعمر طويلا إذ طمنه أحد الفدائيين الذين رأوه يخرج على تعاليم أبيه

وجده ، وأراد التخلص من آرائه الدينية ، ومن الشرائع التي طلب من أتباعه أن يمدوا إليها بمد أن تحرروا منها ، ومن مهادنة الخصوم ، ومصانعة الخليفة العباسي ببغداد ، وهي كلها أمور أغضبت بعض أتباعه فتآمروا على قتله ، وبذلك رجع الاسماعيلية الشرقية بمد موته إلى آراء أبيه وجده ، وسار أصحاب آلموت على هذه السياسة في الناحية الدينية ، وعلى إيفاد الفدائيين إلى الأمراء والملوك لاغتيالهم ؛ حتى ظهرت جيوش النول في آسيا واجتاحت القلاع والحصون التي في طريقها ، وكانت قلاع الاسماعيلية مما اجتاحتها جيوش النول . وفي سنة ٦٥١ هـ (١٢٥٤ م) خرج هولاكو بمجيشه لغزو حصون الاسماعيلية ، وأرسل إلى ملوك المسلمين المجاورين لقلاع الاسماعيلية سجلا جاء فيه :

« نحن إنما حضرنا بأمر الخان لندك حصون الملاحدة ، فإذا رأيتم أن تحضروا بأنفسكم إلينا ، وتلحقوا عساكركم بمساكرنا ، فإننا سنحفظ عليكم بلادكم ، وسنموض عليكم معاوتكم هذه بالإنعامات الملكية ، أما إذا ترددتم وتمنعتم فإننا سأنقض عليكم فور انتهائي من أمر هذه الطائفة الضالة الاسماعيلية » . ومن الطبيعي أن يستجيب ملوك المسلمين المجاورين للاسماعيلية لنداء هولاكو إما خوفاً من بطشه وتهديداته وإثما رغبة منهم للتخلص من الفدائيين الاسماعيلية ، وهكذا سارت

جموع الغول ومعهم جيوش من المسلمين لمحاربة الاسماعيلية في
 حصونهم ، وسرعان ما أذعن ركن الدين خورشاه إمام الاسماعيلية
 للقائد هولاءكو الذي دخل قلعة آلموت سنة ٦٥٤ هـ ، كما استولى
 على جميع قلاع وحصون الاسماعيلية ، وكانت تبلغ الأربعين
 حصناً ، دكت كلها إلى الأرض بعد أن هرب منها سكانها تاركين
 خزائهم وكنوزهم نهباً لجيش هولاءكو الغولي ، ثم أخذ الغول
 بعد ذلك في تتبع الاسماعيلية فكانوا يقتلون كل اسماعيلي يقابلونه ،
 حتى لم ينج من الاسماعيلية سوى الأطفال ، وشردوا في البلاد
 مصطنعين التقية والستر خيفة الوقوع في أيدي الغول وحفظاً على
 حياتهم ، وقتل ركن الدين خورشاه آخر الأئمة الاسماعيلية النزارية
 في آلموت ، ولكنه قبل مقتله استطاع أن يخفي ابنه شمس الدين
 محمد فهرب هذا متنكراً ، إلى جهة ما بجنوب القوقاز حيث عاش
 هو وخلفاؤه مستترين متنكرين على هيئة تجار وأصحاب أراضي
 زراعية ، ثم انتقلوا من مكانهم إلى قرية كبيرة اسمها « أنجودا »
 وهي تقع على الطريق القديم الذي يصل بين إصفهان وهدان ،
 أي على بعد حوالي عشرين ميلاً من مدينة أراك الحالية ، وهناك في
 هذه القرية قضى شمس الدين محمد بن ركن الدين خورشاه بقية
 حياته إلى أن مات في النصف الأول من القرن الثامن للهجرة .
 وقد واجهت الطائفة الاسماعيلية الشرقية أزمة عنيفة بسبب
 النزاع على تولى الإمامة بعد شمس الدين محمد ، ففريق من الاسماعيلية

المشردين نادوا بإمامة محمد شاه ، واعترفوا به وإمامة الأئمة من نسله حتى انقطعت سلسلة الأئمة من نسله في منتصف القرن العاشر الهجرى .

وآخر إمام من أئمة هذا الفرع هو طاهر شاه الثالث المعروف بالدكنى الذى هاجر إلى الهند وتوفى هناك حوالى سنة ٩٥٠ هـ ، وعموته انقطع هذا الفرع بالرغم من وجود أتباع له إلى الآن ، وخاصة فى مصياف والقدموس بسورية ، وهم أى اسماعيلية مصياف والقدموس الآن فى حيرة من أمر الإمام الذى يتبعونه من نسل طاهر شاه دكنى هذا ، وأرى من الحق على أن أذكر أن اسماعيلية مصياف والقدموس لا يفترون عن إخوانهم المسلمين فى جميع بلاد العالم فى شىء ، فهم يتسابقون فى إقامة فرائض الدين وشعائره أسوة بإخوانهم المسلمين ، ويحفظون القرآن الكريم ويعملون بهديه ، ويقتدون بسنة الرسول الكريم ويحفظون أحاديثه ، بل هم متمصبون للإسلام والعروة ولا خلاف بينهم وبين أهل السنة إلا أنهم يسمون أنفسهم الاسماعيلية .

أما الفرع الثانى من الطائفة الاسماعيلية الشرقية فقد اعتقدوا بإمامة قاسم شاه ، وهؤلاء هم العدد الأكبر من هذه الطائفة . وهنا يجب أن أشير إلى أن الاسماعيلية الشرقية اضطرت إلى الهجرة من حصونها وقلاعها ، اضطراباً أمام ما حل بهم من أهوال ومذابح على نحو ما ذكرناه ، وكانت هذه الهجرة إلى إقليم

بادخشان (أعلى نهر جيحون) وإلى الهند على وجه الخصوص .
والهند كانت دائماً مأوى اللاجئين من الفرس ، لجأ إليها عدد من
الزردشتيين عندما قامت جيوش العرب باجتياح بلاد فارس ،
وكون الزردشتيون في الهند جالية لا تزال إلى يومنا هذا يحافظون
على تقاليدهم وشعائرهم الدينية ، وهم يعرفون الآن بالبارسيين .
وهذا ما حدث أيضاً للإسماعيلية الشرقية عندما وقعت أملاكهم
فريسة في أيدي المغول وخافوا على أنفسهم القتل فأتجهوا إلى
الهجرة إلى الهند ، وفي الهند كان يوجد عدد من الاسماعيلية ،
اعتنقوا المذهب على أيدي دعاة اليمن ، واستطاعوا أن يؤسسوا
لأنفسهم جاليات اسماعيلية اتخذت مدينة مُلتان مركزاً لها ،
وكان للإسماعيلية الهندية من السيطرة على إقليم السند كله ،
وظلوا كذلك مدة طويلة دون أن يكونوا لأنفسهم دولة أو إمارة
هناك ، بل اكتفوا بما لهم من نفوذ وتأثير على ملوك الإقليم
وأمرائه وما لهم من سيطرة اقتصادية في البلاد ، حتى قام محمد
الغوري بجيش قوامه من الأفغانيين والآراك بغزو بلاد الهند ،
فاتصر على أمراء راجبوت في موقعة ثانيسار سنة ٥٧١ هـ
وامتدت فتوحاته إلى أن احتل أجمير ودلهي وبنارس ، فخضع له
وادي نهر الكنج كله حتى إقليم البنغال ، وأسس في الهند حكماً
إسلامياً ونشر الدين الإسلامي في الهند ، كانت هذه الفتوحات
الغورية في الهند ذات أثر كبير على الاسماعيلية هناك ، إذ قام

الغورى بالبحث عن الاسماعيليه وقتلهم ، فاضطر الاسماعيليه إلى
 التقيه وشردوا داخل بلاد الهند الواسعة ، وتنكروا في زي
 الهندوكيين ، وبعد هذه المذبحة بمائة عام تقريباً ، وفدت على الهند
 موجات الاسماعيليه المهاجرين الذين فروا من المغول ، وبطبيعة
 الحال اتصل زعماء المهاجرين بالاسماعيليه في الهند الذين كانوا
 متأثرين بالمقائد والتقاليد الهندوكية ، فكان من نتيجة هذا
 الاتصال أن كوّن الاسماعيليه الشرقيه في الهند عقائد جديده هي
 مزيج من عقائد الاسماعيليه والمقائد الهندوكيه والتصوف الفارسي
 والهندي . وهنا يجب أن أشير إلى حقيقة هامه . وهي أن عدداً
 كبيراً من شيوخ التصوفه في فارس والهند الذين يطلق عليهم
 لقب (پير) كانوا مستقلين استقلالاً ذاتياً — إن صح هذا
 التعبير — لكل منهم منهجه وطريقته الصوفيه ، ومع ذلك كله
 كانوا متأثرين جميعاً تأثراً تاماً بعقائد الاسماعيليه ، بل منهم من كان
 تحت سلطان الأئمة الاسماعيليه ، وحدث أن انشق فريق من هؤلاء
 المتصوفه الاسماعيليه بزعماء إمام شاه في بداية القرن العاشر
 الهجري ، وكونوا طائفة جديده لا تزال تعرف إلى اليوم باسم
 طائفة الساتبانت أى طائفة طريق الحور ، ولا يزال أتباع هذه
 الطائفة يعيشون إلى اليوم في ولاية جوجرات وفي خندش بالهند ،
 وهم يذهبون إلى أن شمس التبريزي وجلال الدين الرومي الصوفيين
 المروفين كانوا من زعماء مذهبهم ولذلك يرددون أشعارها بعد أن

ترجعت إلى اللغة الجوجراتية . أما بقية الاسماعيلية الشرقية في الهند فاستمروا على ولائهم لإمامة الأئمة من نسل قاسم شاه ، و تفرقوا في أنحاء الهند ، ولم يبق في ملتان والدين التي تجاورها سوى عدد قليل احترقوا صياغة المذهب ومهروا في هذه الصناعة حتى عرفوا « بالسنار » أى الصاغة .

أما في أقاليم الهند الأخرى فقد اشتغل الاسماعيلية الشرقية بالتجارة مثل الاسماعيلية البهرة ، ولذلك تفرقوا في المراكز التجارية الهامة في آسيا ومنها إلى إفريقيا الشرقية والجنوبية ، ولا سيما في عهد إمامهم محمد الحسيني أغا خان المتوفى في أغسطس سنة ١٩٥٧ م الذي سنتحدث عنه في فصل خاص .

حكام وأئمة الاسماعيلية الشرقية في آلوت

- ١ - الحسن بن الصباح : توفى سنة ١١٢٤ م .
- ٢ - كيا بزرگ أميد : توفى سنة ١١٣٨ م .
- ٣ - محمد بن كيا بزرگ أميد : توفى سنة ١١٦٢ م .
- ٤ - الحسن الثاني بن محمد : توفى سنة ١١٦٦ م .
- ٥ - محمد الثاني بن الحسن الثاني : توفى سنة ١٢١٠ م .
- ٦ - الحسن الثالث بن محمد الثاني : توفى سنة ١٢٢١ م .
- ٧ - محمد الثالث بن الحسن الثالث : توفى سنة ١٢٥٥ م .
- ٨ - ركن الدين خورشاه : توفى سنة ١٢٥٥ م .

الفصل الخامس

الاسماعيلية النزارية في الشام

في حديثنا عن دور الستر ذكرنا أن الأئمة الاسماعيلية اتخذوا مدينة سلمية بجوار حصن بيلاد الشام مركزاً لدعوتهم السرية ومقراً لقامهم ، ومنها كانوا يبعثون الدعاة إلى مختلف البلاد . ومعنى هذا أن بلاد الشام عرفت الدعوة الاسماعيلية في وقت مبكر إذا قيست بالبلدان الأخرى ، وفي الشام كانت حركات بعض القرامطة الذين كانوا من الاسماعيلية ثم خرجوا عليهم وحاربوهم ، فاضطر المهدي بالله صاحب دور الظهور إلى الهروب من بلاد الشام ، ولما ملك الاسماعيلية (الفاطميون) مصر أرسلوا جيوشهم إلى بلاد الشام واستطاعوا الاستيلاء على جزء كبير منها ونشروا هناك الدعوة الاسماعيلية ، فأصبح للأئمة الاسماعيلية الفاطميين أتباع ومستجيبون في الشام ، وقد ذكرنا أن دعاة نأليه الحاكم بأمر الله استطاعوا تحويل بعض القبائل التي كانت تدين بمقيدة الاسماعيلية إلى عقيدة التأليه وهم المروفون بالدروز . وعلى إثر فرار الحسن بن الصباح من مصر إلى بلاد فارس مر بيلاد الشام وأقام مدة في مدينة حلب حيث دعا إلى المذهب الاسماعيلي ، وأخذت الآراء

والعقائد الاسماعيلية تقوى وتنتشر في بلاد الشام كلها واتت للاسماعيلية فرصة لذلك ، أو كانت تضيف أمام قوة الأمراء والحكام وخاصة أيام سلاجقة العراق والشام ، ثم ظهرت حركة الصليبيين ونجحت هذه الحركة في تأسيس إمارات صليبية في بلاد الشام . ويرجع العامل الأول في نجاح الصليبيين إلى الخلاف الذي كان بين أمراء المسلمين وعدم وقوفهم جبهة واحدة أمام الخطر الصليبي .

كانت بلاد الشام منقسمة إلى إمارات صغيرة متنازعة فيما بينها متشاحنة متباغضة بسبب مطامع الأمراء وأحقادهم ، الأمر الذي سهل على الصليبيين المستعمرين أن ينالوا النصر تلو النصر في سهولة ويسر ، حتى أشيع أن الصليبيين لا يقهرون ، تخافهم الأمراء ، بل استعان بهم بعض الأمراء المسلمين ضد أعدائهم . كان الأمير رضوان أميراً على حلب ، وكان أخوه دقاق أميراً على دمشق وصهره (زوج ابنته) جناح الدولة أميراً على حمص ، وكانوا جميعاً ولاية من قبل السلجوقيين ، وحدث أن وفد على حلب شخص يعرف بالحكيم النجم أسعد ، استطاع في شيء من الدهاء أن يتصل بالأمير رضوان وأن يستحوذ بـه ويسطر عليه ، بحيث أصبح رضوان العوبة بين يديه ، ووسوس الحكيم النجم أسعد إلى الأمير رضوان بأن أخاه وصهره يأتمران به ، وأنهما يجمعان الجيوش لانتزاع حلب منه ، وزين له أن يستمد للملاقة جموعهما ووعد

الحكيم بمساعدة الاسماعيلية ، وفعلوا أرسل دعاة الإسماعيلية بالشام إلى الأمير رضوان يعدونه بكل مساعدة ممكنة ولقبوه بالسلطان ، ففره ذلك منهم ، وربما ظن أنهم سيولونه الإمارة عليهم ، ولذلك بادر رضوان عملاً بنصيحة الحكيم المنجم أسعد إلى بناء مسجد خاص بالاسماعيلية في حلب بعد أن كانوا يمشون فيها في زعر وخوف من بطش السلاجقة ، وكثيراً ما أظهروا التقية ستر على أنفسهم ، فلما رأى الإسماعيلية أن الأمير رضوان يحممهم أظهروا أنفسهم وخرجوا من سترهم وأصبح لهم عليه دالة خاصة ، ولا سيما بعد أن اتضح أن عدداً كبيراً منهم كانوا يعملون في بلاط الأمير دون أن تُعرف إسماعيليتهم . ولما قوى نفوذ الاسماعيلية في حلب على هذا النحو وفد إليها من فارس جماعات عديدة من الاسماعيلية الذين فروا من السلجوقيين ، حتى زاد عدد الاسماعيلية في حلب وازدادوا قوة ، حتى إن المؤرخ ابن الفرات قال : « وكثروا وصار لهم في حلب دار دعوة وعظم شأنهم ، وصار كل من يجرى جناية منهم ممنوع وحرسوه وكتبوا الملوك في أمره حتى يخلصوه ، فكثر بذلك أتباعهم واشتهروا أمرهم واشتدت شوكتهم ، وصار الرجل منهم يلقي الرجل من غيرهم فينزع عنه ثيابه ولا يقدر على الامتناع منه ولا يجد ناصراً ، ويلقى أحدهم المرأة والصبي في الطريق فيقبض عليه ويذهب به أنى شاء ولا يقدر أحد على استخلاصه » . ومهما يكن من مبالغة المؤرخ

ابن الفرات في وصف ما كان يأتبه الاسماعيليه في حلب فيكنى أن
نعرف أنهم كثروا في حلب ، كما انضم إليهم خلق من جبل
السماق ومعرة النعمان والبقاع المجاورة ، ومع هذه الجموع الاسماعيليه
التي أظهرت استعدادها لمساعدة رضوان ضد أخيه دقاق وصهره
جناح الدولة فإن جيش رضوان منى بالهزيمة وهرب رضوان كما
هرب الحكيم النجم أسعد ، فانتقم الاسماعيليه لهذه الهزيمة بأن
اغتالوا جناح الدولة بالمسجد الجامع سنة ٤٩٦ هـ ، فكان أول ضحية
للفدائيين الاسماعيليه في بلاد الشام ، وعاد رضوان إلى حلب والناس
في سخط عليه ، حتى إن قاضي المدينة أغلظ له القول لحايته
للالسماعيليه واعتماده عليهم ، فكان جزاء القاضي أن اغتاله
الاسماعيليه دون أن يستطيع أحد أن يمسك بالقاتل .

ثم وفد على بلاط رضوان بحلب أبو طاهر الفارس سفيرا
من قبل شيخ الجبل بآلموت ، فتجمع حوله إسماعيليه المدينة ،
ويظهر أنه كان مكلفا للقيام بعمل ما ، إذ ظل هذا الداعي يتربص
الفرصة الملائمة ليقوم بأداء مهمته في الشام ، ولا سيما في هذا الوقت
الذي كان فيه الصليبيون يهددون الإدارات الإسلامية ،
ويخضعون لهم البلد تلو الآخر ويفرضون على الأمراء المسلمين
الأنارات ، أخذ أبو طاهر الفارس يراقب الأحداث عن كثب
إلى أن انتهز فرصة انتزع فيها حصن قاميه من أيدي الصليبيين
سنة ٥٠٠ هـ . وجعل عليه الداعي أبا الفتح الذي كان يتولى أيضا

حصن سرمين بجوار حلب ، ولكن في سنة ٥٠٤ هـ استطاع الصليبيون أن يستعيدوا حصن قاميه وقتلوا واليها أبا الفتح الداعي وبعض رجاله ، وحاف الداعي أبو طاهر الفارسي فهرب من حلب إلى آلموت استعداداً لتدبير مخاطر أخرى يقوم بها الاسماعيلية في الشام . سمع الأمير رضوان بهزيمة الاسماعيلية أمام الصليبيين ، وكان يدرك مدى سخط الناس عليه لمآلئهم ومشاركتهم في القتل والاغتيال ، فنشجع بعد هزيمتهم وأراد أن يظهر براءته منهم ، فعمد إلى قتل عدد كبير منهم ، وطرده من حلب عدد آخر ، ولكنه ظل يستخدمهم في أغراضه وبستمين بهم في أموره على نحو ما حدثنا به المؤرخ ابن الفرات ، ثم بلغ رضوان أن الاسماعيلية يريدون اغتياله وانتزاع قلعة حلب من يديه ، فأدرك خطرهم وبدأ في اضطهادهم ولكنه توفي سنة ٥٠٧ هـ . فكان موته ابتداء مذابح عديدة قاسية ذهبت فيها أرواح عدد كبير من الاسماعيلية ، منهم أبو الفتح بن أبي طاهر الفارسي الذي قتله الجماهير ومثلوا بجثته أشنع تمثيل وطافوا برأسه في المدينة ، وهرب الداعي ابن دملج إلى الرقة حيث وافته منيته ، وفر الداعي إبراهيم إلى قلعة شيزر ، وأخذ أهالي حلب بالحنة ، فن كان اسماعيليا قتل حتى اضطرد عدد منهم إلى الخروج من البلد ، وكثرت الوشايات بينهم حتى لم يبق في حلب اسماعيلي واحد يظهر مذهبه . وقد انتقم الاسماعيلية من ابن بديع الذي كان ينوب في الحكم في حلب .

كان أكثر اسماعيلية حلب الذين هربوا في هذه المحنة يلتجئون إلى شيزر حيث هرب الداعي ابراهيم ، ويظهر أنهم بعد تجمعهم في شيزر أرادوا الاستيلاء على قلعتها غير أنهم فشلوا فطردوا من المدينة بعد أن قتل منهم عدد كبير ، وعاد بعضهم إلى حلب بزعامة الداعي أبي محمد الذي كانت تربطه بالأمير ايلغازي صاحب ماردين لون من ألوان الصداقة ، فأرسل الداعي إلى صديقه يطلب منه السماح للاسماعيلية بالنزول في قلعة الشريق ، فسمح لهم بذلك ، ثم استعاد الاسماعيلية قوتهم ، وأخذت فرق الفدائيين تقوم بما عهد إليها من قتل واغتيال على نطاق واسع ، ففي سنة ٥٢٠ هـ اغتيل قسيم الدولة آن سنقر صاحب الموصل وهو في المسجد الجامع ، وزادت قوة الاسماعيلية في الشام حينما وفد عليها الداعي بهرام الاستراباذي الفارسي واستطاع أن يتصل بالأمير طغتكين صاحب دمشق ، وأن يتفق مع هذا الأمير على أن يتنازل للاسماعيلية عن قلعة بانياس (جنوب غربي دمشق) وبذلك تحقق حلم الاسماعيلية في الشام بامتلاك قلعة منيعة يثبون منها إلى غيرها من القلاع والحصون ، ففي قلعة بانياس استطاع بهرام أن يجهر بدعوته الاسماعيلية النزارية ، وأن يأخذ المهد على المستجيبين الذين كثروا حوله ، وحاول أن يتوسع في امتلاك القرى والبلاد المجاورة له ، غير أن الدروز باغتوا الاسماعيلية سنة ٥٣٢ هـ للأخذ بثأر أحد الدروز قتله الاسماعيلية ، ففر عدد من الاسماعيلية أمام

الدروز وقتل الداعي بهرام بعد أن عهد إلى الداعي إسماعيل الفارسي ليتولى شئون الطائفة من بعده في قلعة بانياس ، وكان إسماعيل الفارسي داهية في سياسته ، ذا قدرة فائقة للتأثير على الناس ، فاقاد له عدد كبير منهم ، واستطاع بلباقته أن يتحجب إلى الأمراء ورجال الحكم فاستجابوا لمطالبه ، وكان المردغاني وزير دمشق أحد الذين خضعوا لسيطرة الداعي الإسماعيلي ، حتى إن هذا الداعي استطاع أن يولى أحد أتباعه ، وهو الداعي أبو الوفاء — وظيفة قاضي قضاء دمشق ، ولم تكن تولية أبي الوفاء على قضاء دمشق إلا حلقة من سلسلة تدييرات خاصة للوصول إلى فرض سلطان الاسماعيلية في دمشق وى غيرها من البلاد ، ولو تم ذلك بمخالفة الصليبيين ، ضد السلجوقيين ، فيحدثنا المؤرخون أمثال ابن القلانسي وابن الفرات وابن الأثير وأبي الفداء ، أن أبا الوفاء هذا بعث سراً إلى بودان الثاني ملك بيت المقدس يفاوضه في تسليم دمشق إلى الصليبيين مقابل أن يستولى الاسماعيلية على مدينة صور ، وقتل ملك بيت المقدس ذلك على أن يكون تسليم دمشق في يوم الجمعة إذ يكون الأمير بوري بن طنتكين صاحب دمشق وحاشيته يؤدون الصلاة ، فينتهز قاضي القضاء هذه الفرصة فيفتح أبواب دمشق للصليبيين بعد أن يسد جميع منافذ البلد . غير أن الأمير بوري فطن إلى هذه المؤامرة ، فأسرع إلى قتل وزيره المردغاني ، وتبع الاسماعيلية في دمشق ، فذبح منهم حوالي ستائة

شخص ، وجاء الصليبيون بجيش كثيف لأخذ المدينة ولكن الله ردهم عنها ، فعادوا أدرأجهم سنة ٥٢٤ هـ ، ومن الطريف أن الصليبيين الذين لم يستطيعوا الاستيلاء على دمشق تنفيذاً لأوامرهم على الاسماعيليه ، عرجوا في عودتهم على قلعة بانياس التي كانت في أيدي الاسماعيليه واستولوا عليها ، ولم يستردها الاسماعيليه ثانية إلا سنة ٥٢٧ هـ ، وبعد ذلك بقليل اشترى الاسماعيليه حصن قدموس ، وبعد ثمان سنوات استولوا على حصن مصياف ، وما زالوا يشترى الحصون أو يستولون عليها حتى بلغ عدد حصونهم الرئيسية في الشام في القرن السابع للهجرة ثمانية حصون هي القدموس ومصياف وبانياس والكهف والخابي والنيقة والقلية والرصافة ، وبجانب هذه الحصون الرئيسية الثمانية امتلكوا قلاعاً وحصوناً أقل أهمية من هذه الحصون الرئيسية ، مما يدل على أن الاسماعيليه استطاعوا برغم ما أصابهم من اضطهاد وتقتيل وتشريد أن يؤسسوا لهم إمارات في بلاد الشام . وازدادت قوة الاسماعيليه بالشام بظهور شخصية فذة وداعية داهية في سياسته وفي مواهبه وحكمته وهو « راشد لدين سنان » الذي استطاع بمقدرته وكفايته أن يجمع كل إسماعيلية الشام حوله ، وأن يجعل منهم قوة متحدة لهم نفوذ وسلطان مثل ما فعله الحسن بن الصباح في فارس ، بل جعل لنفسه مذهباً جديداً دعا إليه غير ما كان عليه إسماعيلية الشام من قبل ، فقد كان الاسماعيليه في الشام يدينون بإمامة أصحاب

قلعة آلموت في فارس ، فجاء سنان وكوّن مذهب « السنانية » واعترفوا بإمامته ، غير أنهم عادوا بعد موته إلى طاعة الأئمة بآلموت ، وبالرغم من تحوّلهم هذا فإن اسماعيلية الشام إلى الآن يذكرون الإمام راشد الدين على أنه أعظم شخصياتهم على الإطلاق .

راشد المريخ سنان :

عرفه جمهور أهل الشام بلقب « شيخ الجبل » إيمانياً في احترامه ورهبة منه في الوقت نفسه ، هو أبو الحسن سنان بن سليمان بن محمد ، ولد في قرية صغيرة من قرى البصرة ، ويقال إن سكان هذه القرية كانوا على مذهب النصيرية الذين يؤمنون على بن أبي طالب ، ولكن أسرة سنان لم تكن على هذه العقيدة ، بل كانت على مذهب الشيعة الاثني عشرية ، ولما شب تحول هو إلى مذهب الاسماعيلية على يد داعي دعاة العراق ، الذي لمس فيه مخائل النجاسة والذكاء فحبب إليه الرحيل إلى آلموت ليتلقى هناك علوم الدعوة الاسماعيلية ، وكان صاحب آلموت إذ ذاك هو محمد بن كيابزرك أميد الذي أحسن استقبال سنان وجعله مع ولديه في طلب العلم ، بل أخذه وبيّأ له بعد ذلك بقليل . فتوطدت صلة سنان بولي العهد الحسن بن محمد ، فلما تولى الحسن (على ذكره السلام) أمور الطائفة بآلموت أمر سناناً بالرحيل إلى الشام

ليشرف بنفسه على شئون الطائفة ، وليث الآراء الجديدة التي نادى بها الحسن وطلب من الاسماعيلية اتباعها ، ويخيل إلى أن الحسن (على ذكره السلام) كان يخشى ثورة اسماعيلية الشام ضد هذه الآراء والتعاليم الجديدة ، فأوفد إليهم الرجل الذي يركن إليه أكثر من أى شخص آخر لما لمسه من خصاله وذكائه .

وفد سنان إلى الشام سنة ٥٥٨ هـ في زى الفقراء الصوفية حتى لا يعرفه أحد ، وكان وهو في طريقه إلى الشام يتجنب المرور بالمدن الكبرى أو السير في الطرق السلوكية خوفاً من أن يكتشف شخصيته أحد ، فأعاد إلينا ذكر رحلة الداعي الشهير المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي عند ما هرب من العباسيين إلى مصر سنة ٤٣٧ هـ . ووصل سنان إلى حلب ولكنه لم يستطع أن يكتب بها ، فغادرها إلى مكان آخر يأمن فيه على نفسه ويستطيع فيه أن يؤدي مهمته ، فسار إلى قلعة الكهف واتخذها مقراً له ، وهناك واصل قراءة كتب العقائد والفلسفة التي شغف بها شغفاً عظيماً ، وفي نفس الوقت كان يدرس أحوال طائفته وأحوال غيرهم من المسلمين في الشام وما كان من أمر جوع الصليبيين . ولا سيما في هذه السنوات التي ظهر فيها نور الدين محمود زنكي صاحب حلب . وحاول سنان أن يوحد الإمارات المتشاحنة المتباغضة في الشام ليواجه مجموعهم المتحدة قوى الصليبيين وقوى الاسماعيلية في الوقت نفسه ، وفي شمال سورية حيث الجبال كانت تسكن بمض

الطوائف وخاصة طائفة النصيرية ، وهي كلها طوائف تكره
الاسماعيلية وتنهز الفرصة للاشتباك معهم ، لذلك كله لم يشأ سنان
أن يقوم بأى عمل فى الشام قبل أن يدرس ويفكر ، وطال به
الدرس والتفكير إلى أن اتضح له الرأى الذى سيسير على هديه ،
نراه ينتقل من قلعة الكهف إلى قلعة مصياف ويتخذها قاعدة له ،
وضاعف تحصيناتها وزودها بالسلاح والعتاد ، وأرسل إليه
نور الدين زنكى الحيوش تلج الحيوش لمحاربه دون أن يحصل على
انتصار ما ، حتى عزم نور الدين على السير بنفسه على رأس جيش
لمحاربة سنان ، غير أنه تولى قبل أن يحقق ما رى إليه ، وترك
حلب وما والاها من البلدان إلى ولده الصالح إسماعيل الذى كان
صغير السن لا يعدو اثمانية عشرة من عمره ، وجاء صلاح الدين
يوسف بن أيوب وأراد أن ينهج سياسة أستاذه نور الدين فى
الإمارات الشامية فسار إلى حلب ، فاضطر صاحب حلب إلى أن
يستعين بعمدوه سنان الذى أسرع إلى تلبية نداءه وحاول الفدائيون
الاسماعيلية أن يقتلوا صلاح الدين ولكنه نجا من خناجرهم
مرتين ، ويقول ابن خلكان إن صلاح الدين أرسل إلى سنان
يتوعده ويهدده ، وأن سناناً أجاب على كتب صلاح الدين بما نقله
هنا بنصه لطرافته ، فقد بدأ سنان رسالته بالشعر لأنه كان ممن
يحبون قرض الشعر ؛ فهو يقول فى هذه الرسالة :

يا للرجال من أمر حال مفظمه ما مر قط على سمى توقعه
يا ذا الذى بقرع السيف هددنا لا قام مصرع جنبي حين تصرعه
قام الحمام إلى البازى يهدده واستيقظت لأسود البر أضبعه
أنهى يسد فم الأفى بأصبه يكفيه ما قد تلاقى منه أصبه
إنا منحناك ثوباً للحياة فإن كنت الشكور وإلا سوف نخلمه

وقفنا على تفاصيله وجله ، وعلنا ما هددنا به من قوله وعمله ،
فيا لله المجب من ذبابة تطن فى أذن فيل ، وبموضة تعض فى
التمثيل ، ولقد قالها من قبلك قوم آخرون « فدمرناها عليهم
وما كان لهم من ناصرين » ، أوللحق تدحضون وللباطل
تنصرون ، « وسيعلم الذين ظلموا أى متقلب ينقلبون » ، وأما
ما صدر من قولك فى قطع رأسى ، وقلمك لقلاعى من الجبال
الرواسى ، فنتك أمانى كاذبة وخيالات غير صائبة ، فإن الجواهر
لا تزول بالأعراض كما أن الأرواح لا تضمحل بالأمراض ،
كم بين قوى وضعيف ودنىء وشريف ، وإن عدنا إلى الظواهر
والمحسوسات وعدلنا عن البواطن والمعقولات فلنا أسوة
برسول الله صلى الله وسلم فى قوله « ما أودى نبي ما أوديت »
ولقد علمت ما جرى على عترته وأهل بيته وشيعته ، والحال ما حال

والأمر ما زال ، والله الحمد في الأولى والآخرة ، إذ نحن مظلومون لا ظالمون ، ومنصوبون لا غاصبون ، وإذا جاء الحق زهق الباطل « إن الباطن كان زهوقاً » . ولقد علمتم ظاهراً حالنا وكيفية رجالنا وما يتمنونه من القوت ويتقربون به إلى حياض الموت . « قل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ، ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين » ، وفي أمثال العامة السائرة (أو للبطل تهددون بالشط) فهي للبلايا جلباباً وتدرع للرزايا أثواباً . فلا تظهرن عليك منك ، ولأفنينهم فيك عنك ، فتكون كالباحث عن حتفه بظلفه والجادع ما رن أنفه بكفه ، وما ذلك على الله بعزيز . فإذا وقفت على كتابنا هذا فكن لأمرنا بالمرصاد ، ومن حالك على اقتصاد ، واقرأ أول النحل وآخر صاد .

وعلى هذا النحو كثرت خطابات التهديد من الجانبين ، وأراد صلاح الدين أن يحارب سناناً فجرد جيشاً كثيفاً حاصر به قلعة مصياف ، ولكنه رجع عنها دون أن يفتحها ، وذلك لأن أحد عمومته طلب منه عدم التعرض للاسماعيلية حتى يتفرغ للحرب الصليبيين . ويقال إن صلاح الدين استيقظ ذات صباح وهو في ممسكه فوجد خنجراً على فراشه ومعه بطاقة من سنان تدل على أن سناناً نفسه هو الذي زاره ووضع له الخنجر ، ولو شاء لقتل صلاح الدين دون أن يشعر به أحد . وينهب أحد دعاة الاسماعيلية الذين عاصروا هذه الأحداث إلى أن صلاح الدين وسناناً صاروا

صديقين حيمين ، وأنهما اتفقا سوياً على العمل ضد الصليبيين ،
ولذلك أرسل شيخ الجبل راشد الدين سنان الفدائيين لقتل
المركز كوزاد المونقراقي سنة ٥٨٨ هـ ، لأنه وجد صديقه
صلاح الدين في مسيس الحاجة إلى المساعدة ، وحفظ صلاح الدين
هذه اليد لصديقه فلما قبل عقد الصلح مع الصليبيين جعل
للإسماعيلية بنداً خاصاً في شروط الصلح وهو عدم التعرض لقلاعهم
وأملأهم . فكان اتفاق الإسماعيلية مع أهل السنة من أسباب
انتصارات العرب على الصليبيين في حروب صلاح الدين الأيوبي .
ويقول الإسماعيلية في الشام إن سناناً لم يشأ أن يقتل صلاح الدين
لأنه كان يعلم من قرآن الكواكب (التنجيم) أنه يموت في نفس
السنة التي يموت فيها صلاح الدين ، ومن عجب أن يتحقق ذلك .
لعل أهم عمل قام به راشد الدين سنان هو أنه استطاع أن
يجمع كل إسماعيلية الشام تحت قيادته ، وأن يجعل منهم قوة
وقفت أمام كل من حاول الاعتداء عليهم ، ثم أنه نشر آراء
تعاليم الحسن (على ذكره السلام) وأضاف إليها آراء جديدة من
عنده ، هي آراء قريية من آراء النصيرية ، ومن ذلك القول
بالتناسخ ، وهي عقيدة لم يقل بها الإسماعيلية من قبل بل نجد
في كتب دعاة الإسماعيلية القدماء تهكاً بالتناسخ وسخرية من
القائلين بهذه المقالة ، ولكن سناناً كان يعيش في صفوه في بيئة
تقول بالتناسخ ، فرسخ في غلتيه ما كان يسمعه عن هذه الآراء

ولم يستطع أن ينزع هذه الآراء من مخيلته ، بل قال بها بعد أن أصبح رئيس طائفته وأذاعها بين أتباعه . ومن هنا جاء رأى الاسماعيليه بأن سنانا هو ابن أحد الأئمة الذين كانوا مستترين في الموت . وذهب بعضهم إلى أنه هو الإمام نفسه ، وقد خص بالصفات التي خلعتها الأئمة الاسماعيليه على أنفسهم منذ ظهور طائفة الاسماعيليه ، حتى إن المستشرق الفرنسي جويار توهم أنه أدى بالألوهية متأثراً في ذلك بالآراء النصيرية ، والمستشرق جويار كما نفيده من الذين تعرضوا للكتابة عن الاسماعيليه عذرم في عدم فهم معنى أو تأويل هذه الصفات ، لأن كتب التأويل الاسماعيلي لم تكن في متناول إهديمهم على نحو ما هي الآن . ومهما يكن من شئ فإن اسماعيلية الشام اعترفوا بإمامة راشد الدين سنان وألصقوا به مناقب كثيرة ، ومنها أنه كان يعلم الغيب ، ويروون عنه في ذلك نوادر منها أنه أمر الفلاحين يوماً بالعودة مبكرين من الحقول إلى منازلهم لأن طفلاً صغيراً جرح جرحاً خطيراً دون أن يراه أحد ، وأن الطفل في حاجة إلى من يعتني به والإمامات ، فلما عاد الفلاحون إلى قراهم وجدوا الطفل على نحو ما ذكره سنان .

ويروى الاسماعيليه أيضاً أن سنانا كان متوجهاً إلى قلعة مصيف ذات يوم فزل بقرية المجدل التي خرج أهلها جميعاً لاستقباله والترحيب به ، وجاءه شيخ القرية بطعام مغلى بنطاء

ووضع الطعام بين يدي سنان ، ولكن سنانا أمر بأن يوضع هذا الطعام على حدة وأن لا يكشف أحد عن الطعام ، وأخيراً عند ما هم سنان ركوب دابته ، سأله شيخ القرية عن سبب عدم تناول شيء من طعامه الذي قدمه له وما في ذلك من امتحان له أمام أهل القرية ، فهمس سنان في أذنه بأن زوجة شيخ القرية هيأت الطعام على عجل واضطراب فنسيت أن تنزع أحشاء الدجاج منها ، ففضل سنان أن يتصرف هذا التصرف حتى لا يعرف أهل القرية شيئاً عن السبب فيزداد امتحانهم لشيخ القرية وزوجه . فقتل هذه القصص كان لها أثرها في عقلية الدهماء والسذج ولا سيما في تلك العصور التي عاش فيها سنان ، فذهبوا في سنان مذاهب شتى .

أضف إلى ذلك كله أن سناناً كان يكثر من عقد مناظرات بينه وبين علماء أهل السنة بحضور عدد كبير من أتباعه ، وكان سنان يظهر على كل مناظريه ويدحض حججهم وأقوالهم مما جعل أتباعه ينقادون إليه كل الانقياد ، ويتبعون تعاليمه وآراءه اتباعاً أعمى ، واعتقدوا أنه هو الإمام من نسل زرار فلم يتطلعوا إلى آلموت أو إمامة من كان هناك ، ومات سنان بعد أن نظم جماعة الاسماعيلية في سورية ، وخلفه في رئاسة الطائفة جماعة من الدعاة لم يكن لهم مواهب سنان وقوة شخصيته . ولذلك تطلع اسماعيلية الشام مرة أخرى إلى أئمة آلموت ، وقد ذكرنا كيف غزا هولاء كوك قلاع الاسماعيلية في فارس سنة ٦٥٤ هـ . واضطر إمامهم

ركن الدين شاه إلى الاستسلام له فأرسل ركن الدين إلى داعيته بالشام أبي المعالي رضى الدين أن يسلم قلاع الشام إلى المغول ، فرفض الداعى أن يأتمر بأمر إمامه وأراد المقاومة ، ولكنه أمام انتصارات المغول فى الشام اضطر أن يسلم بعض القلاع لهم سنة ٦٥٨ هـ ، غير أن جيوش مصر استطاعت أن تنزل بالمغول هزيمة منكرة فى موقعة عين جالوت فى رمضان سنة ٦٥٧ هـ (١٢٥٩م) وتبدد شمل جيوشهم فى الشام واسترد الجيش المصرى البلاد التى استولى عليها المغول ، فانهز الداعى أبو المعالي هذه الفرصة وجمع رجاله الذين أظهروا بلاءاً حسناً ضد المغول ، واسترد بهم قلاع الاسماعيليه ، ثم أخذ فى تطهير طائفته من كل من ضعف عن القتال معه أو من خانه ، وبذلك قوى الاسماعيليه بعض الشيء ، غير أنهم لم يستطيعوا أن يقفوا أمام جيوش الظاهر بيبرس الذى هاجمهم سنة ٦٦٤ هـ ، وكانوا برئاسة الداعى «نجم الدين» واضطروا إلى أن يطلبوا من بيبرس أن يكونوا من بين رجاله ، ولعل ضياع حصون وقلاع الاسماعيليه فى فارس وتشريدهم فى البلاد واستتار إمامهم الاسماعيلى النزازى خوفاً على نفسه ، كل ذلك كان من أسباب تخاذل الاسماعيليه بالشام وضعفهم إلى هذه الدرجة التى قابلوا بها جيوش الظاهر بيبرس ، فقبلوا أن يدفعوا له الجزية وأصبح له الحق فى أن يولى عليهم من يشاء من الدعاة ويعزل من يشاء ؛ ففى سنة ٦٦٩ هـ عزل بيبرس الداعى نجم الدين وولى بدلا

عنه الداعي صارم الدين بن سالم على قلعة القدموس وقلعة الرصافة ،
أما مصياف التي كانت القلعة الرئيسية للإسماعيلية وعاصمة بلادهم
بالشام فقد احتفظ بيبرس بحكمها لنفسه ، وقد شاء صارم الدين
ابن سالم أن يتخضع من حكم بيبرس وأن ينقض الماعدة التي
كانت بين الإسماعيلية وبيبرس . فهاجم مصياف وأمر بثورة باقي
قلاع الإسماعيلية . ولكن حركته هذه فشلت وهرب صارم الدين
إلى قلعة المليقة التي سقطت في أيدي نائب بيبرس سنة ٦٧٠ هـ ،
وألقي القبض على صارم الدين الذي استسلم لبيبرس فحبسه .
وكذلك استسلمت قلعة المنيقة وقلعة القدموس إلى رجال بيبرس
بينما ظلت قلعة الكهف صامدة قوية إلى أن استسلمت سنة ٦٧٢ هـ .
وبذلك سقطت كل القلاع الإسماعيلية وعادوا إلى الخضوع إلى
بيبرس ، وبالرغم من هذه الثورة الإسماعيلية التي قاموا بها ضد
بيبرس فإنه لم يشتت الإسماعيلية كما فعل هؤلاء الكوإسماعيلية فارس
بل أبقاهم تحت سلطانه وتجبب إليهم حتى يستفيد من توجيه
الفدائيين لضرب أعدائه ، وقد صرح بذلك ابن بطوطة الرحالة
المغربي الذي زار قلاعهم سنة ٧٢٧ هـ ، فيعد أن تحدث عن هذه
القلاع قال : « وهذه الحصون لطائفة يقال لها الإسماعيلية ويقال لهم
الفداوية ، ولا يدخل عليهم أحد من غيرهم ، وهم سهام الملك
الناصر بهم يصيب من يعدو عليه من أعدائه ، ولهم المرتبات ، وإذا
أزاد السلطان أن يبعث أحدهم إلى اغتيال عدوه أعطاه دينه . »

«إن سلم بعد تأدية ما يراد منه فهي له وإن أصيب فهي لولده» .
ولعل الغدائي الذي كان يعتمد عليه يبرس هو الدعو « شبيحة »
المدفون بدعياط والذي يقال فيه المثل العامى « مثل الأعب شبيحة »
حتى إن شبيحة هذا ذكر فى القصة الشعبية التى وضعها المصريون
عن الظاهر يبرس ، وكنا نود أن توافينا المراجع بشيء عن
شبيحة هذا ، ولكنها بخلت علينا بذلك .

ومهما يكن من شيء فإن اسماعيلية الشام ظلوا على عقيدتهم
يجاهرون بها فى قلاعهم وحصونهم ، منهم من يدعو للأئمة
النزاريين من نسل قاسم شاه ، ومنهم من يدعو إلى الأئمة النزاريين
من نسل إمام شاه ، غير أنهم ظلوا طائفة دينية ليست لهم دولة
بالرغم من الدور الخطير الذى قاموا به فى الشام ، ولا يزالون إلى
الآن فى سلمية والحواشي والقدموس ومصيايف وبانياس والكهف .

الفصل السادس

أغا خان

بعد تشريد الاسماعيلية الزارية وتشقت شملهم وضياغ قلاعهم في فارس ، وبعد أن هاجر عدد كبير منهم إلى بلاد الهند ، لم يعد أحد يسمع شيئاً عنهم أو عن نشاط سياسى لهم ، فلم يحاولوا أن يتجمعوا ليقوموا ببناء كيان سياسى خاص بهم مثل هذه المحاولات العديدة التى قاموا بها من قبل ، بل أستطيع أن أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول إن أفراد الطائفة في الهند لم يبالوا بشيء سوى المحافظة على حياتهم ، ولم يتصل أحدهم بالآئمة إلا هؤلاء الذين كانوا في حاشية الآئمة ، حقيقة ظلوا على عقيدتهم الاسماعيلية التى تأثرت بالمقائد الهندية ، وحاول بعض الدعاة أن ينشروا المذهب الاسماعلى بين طوائف الهنود المختلفة وخاصة بين طبقة المنبوذين ونجحوا في ذلك نجاحاً ملحوظاً ، ولكنهم عاشوا في الهند مواطنين مسالين مثل غيرهم من سكان الهند ، واعتبرتهم الدولة إحدى الطوائف الدينية التى تكثر في تلك البلاد ، ولم تهتم بهم الدولة لأنه لا خطر منهم على سلامتها ، ولم يذكر المؤرخون شيئاً عنهم لأنهم لم يقوموا بأعمال يسجلها التاريخ ، ولم يظهر بينهم

شخصية فذة يقف عندها الباحثون ، كانوا يشتغلون بالتجارة .
وتدبير المال ، شأنهم في ذلك شأن الأقليات في كل مجتمع ،
ونجحوا في ذلك نجاحاً ملحوظاً ، أما ميادين الحياة الأخرى
فتركوها لغيرهم . ظلوا يعيشون في سلم وأمان حتى القرن التاسع
عشر الميلادي ، ففيه ظهر في إيران « حسن علي شاه » الذي
جمع حوله عدداً من الاسماعيلية وغير الاسماعيلية هاجم بهم القرى
والقوافل حتى ذاع صيته في جميع أنحاء إيران ، وأصبح له نفوذ
واسع على أتباعه حتى خشيته الأسرة القاجارية الحاكمة في إيران
ولا سيما بعد وفاة الشاه فتح على سنة ١٨٣٥ م ، وأشاد الإيرانيون
بأعمال البطولة التي قام بها حسن علي شاه وأتباعه فتوافدوا عليه .
وانضموا لجماعته طمعا في المكاسب المادية التي سيحظون بها من
مهاجمة القرى والمدن ، ولم يكن « حسن علي شاه » في ذلك
الوقت يذيع شيئاً عن اسماعيليه أو ينشر بين أتباعه شيئاً عن
عقيدته ، بل عمل أولاً على جمع الناس حوله وظهورهم بمظهر
القوى النفي .

أما الناحية الدينية المذهبية فلم يشر إليها من قريب ولا
من بعيد ، وفي هذه السنوات التي بدأ فيها الحسن علي شاه هذه
المحاولات ، كان الإنجليز يعملون على بسط نفوذهم في بلاد
فارس ، ومن عادة الإنجليز دائماً في كل بلد يطمعون في استثماره
أن ييشوا الدسائس في ربوعه ، ويوقعوا الفرقة بين صفوف الأمة

الواحدة ، ويستميلوا إليهم كل طامع في الجاه أو الثروة ، فكان من الطبيعي أن يتصل أعوان الإنجليز وصنائعهم في فارس بجماعة حسن علي شاه ، وزينوا لهم القيام بثورة ضد الشاه ، ومنوهم أن يتولى حسن علي شاه حكم فارس ، وتمت المؤامرة مع الإنجليز ، وقام حسن علي شاه بالثورة ، ولكنها فشلت ، وقبض شاه إيران على حسن علي شاه زعيم الثورة وزج به في السجن ، ولكن الإنجليز تدخلوا واستطاعوا أن يحصلوا على أمر بالإفراج عنه بشرط أن ينفي من إيران كلها ، وخرج حسن علي شاه من سجنه وهو لا يدري أين يذهب وقد انفض من حوله أنصاره وأتباعه ، فزبن له الإنجليز أن يرحل إلى أفغانستان ، فربما استفادوا منه هناك ، إذ كان الإنجليز في حرب مع الأفغانين ، وكانوا على خلاف شديد مع روسيا بسبب مناطق النفوذ في أفغانستان . رحل حسن علي شاه إلى أفغانستان مزودا بتعاليم من الإنجليز يزداد بها نفوذهم ، وكان يقنع نفسه دائما بأنه يرد إلى الإنجليز جيلهم في إطلاق سراحه ، ولكن يظهر أنه لم يوفق في مهمته ، فقد فطن الأفغانيون إليه وإلى الدور الذي جاء يمثله ضدهم في خدمة أعدائهم الإنجليز ، فاضطر بعد فشله إلى الرحيل إلى الهند واتخذ مدينة بمباي مقراً له ، وأراد الإنجليز أن يستفيدوا منه مرة أخرى ، فإذا بهم يعترفون به إماماً للطائفة الزارية الاسماعيليه ، وخلصوا عليه لقب « آغا خان » .

ومنحوه السلطة المطلقة على أتباعه الاسماعيلية ، فتجمع حوله الاسماعيلية في الهند وفرحوا بظهور شأنهم بعد أن ظلوا مغمورين طوال هذه القرون ، وبظهور إمامهم الذي ظل في السر والكنان مئات السنين ، فرأى « حسن على شاه » أو « أغا خان » نفسه بين جماعة يطيعونه طاعة تدبّن دون أن يكون لهم غرض مادي ، أقوى نفوذه بينهم وأصبح كأنه سلطانهم الفعلي ، فأخذ ينظم شئونهم إلى أن توفي سنة ١٨٨١ م ، وبذلك وجدت الأسرة الأغاخانية وصارت لهم إمامة الاسماعيلية النزارية ، وانتسبوا إلى الإمام نزار بن المستنصر بالله الفاطمي ، ومؤسس هذه الأسرة هو حسن على شاه وهو أول إمام إسماعيلي لقب بأغا خان .

خلفه ابنه أغا على شاه في إمامة الطائفة الاسماعيلية النزارية ولقب بأغا خان الثاني . كان أبوه قد هبّاه لتولى هذا المنصب الخطير ولتحمل إمامة طائفة دينية ، فعلمه تعلماً يتفق مع ما كان ينتظره من الإمامة ، فكان أغا خان الثاني على درجة عالية من الثقافة وكان يجيد عدة لغات إجادة تامة منها اللغة العربية ، وكان شاعراً من شعراء اللغة الفارسية والأوردية والجوجراتية ، وقد أفادته ثقافته وسعة اطلاعه في نشر التعليم بين طائفته ، بل أنشأ في الهند مدارس خاصة بالمسلمين عموماً على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم ، فاكسب بذلك تقدير وحب جميع المسلمين في الهند ، وما ضاعف في علو مكانته بين الناس أنه استطاع أن يتزوج

زوجته الثالثة كريمة الشاه فتح على شاه إيران وهي المعروفة باسم « بيبي خان » ، وأنجب منها ابنه محمد الحسيني شاه المعروف بأغا خان الثالث ، وهو أغا خان المعروف في العالم بأسره المتوفى في أغسطس سنة ١٩٥٧ م ودفن في أسوان بمصر ، والذي في عهده بلغت طائفة الاسماعيلية مكانة في العالم كله ونظمت تنظيمها دقيقاً بفضل عبقرية أغا خان الراحل .

أغايه الثالث :

ولد أغا خان الثالث « محمد الحسيني شاه » في مدينة كراتشي — عاصمة الباكستان الآن — في ٣ نوفمبر سنة ١٨٧٧ م ، وتولى إمامة الطائفة الاسماعيلية عقب وفاة أبيه أغا خان الثاني في ١٧ أغسطس سنة ١٨٨٥ م ، وكان أغا خان الثالث في الثامنة من عمره حين تولى الإمامة ، وكانت الإمامة أولاً لأخيه شهاب الدين شاه ، توفي في حياة أبيه ، فانتقلت ولاية العهد إلى محمد الحسيني شاه الذي تولى الإمامة صغيراً فكفلته أمه وفي نفس الوقت أشرفت بنفسها على شؤون الطائفة الإسماعيلية ، وكانت سيدة تمتاز برجاحة العقل وحسن التدبير والقدرة على تصريف الأمور على أحسن وجه ، فإليها يرجع الفضل في تشجيع المرأة الاسماعيلية على طلب العلم وعلى المساهمة في الحياة العملية جنباً إلى جنب مع الرجل ، وقد طلبت إلى عدد كبير من فتيات الأسر الاسماعيلية الكبيرة

في الهند أن يتطوعن للعمل في المستشفيات إبان الحرب العالمية الأولى ، وطلبت إلى المرأة الاسماعيلية الاشتراك في الأنشطة الرياضية والندوات الثقافية والجمعيات العلمية ، فألى السيدة « بيني خان » يرجع الفضل الأول في نهضة المرأة الاسماعيلية وخروجها على التقاليد القديمة ، وقد لمس الاسماعيلية منذ أول وهلة تولت فيها شئونهم اهتمامها الشديد بتنظيم المجتمع الاسماعيلي ، ودفع هذا المجتمع إلى الأمام بعيداً عن التقاليد البالية التي كان عليها الاسماعيلية من قبل أو التي يعيش عليها إخوانهم الاسماعيلية البهرة ، فاندفع الاسماعيلية الأغاخانية (الزارية) إلى الأخذ بأسباب التقدم الاجتماعي ، والأخذ عن الحضارة الغربية بمقدار ، ومن الطبيعي أن تهتم هذه السيدة بتربية ابنها « أغاخان » تربية من شأنها أن تجعله إماماً صالحاً لطائفته أولاً وللإنسانية ثانياً ، حتى كانت سنة ١٨٩٣ وقد بلغ ابنها السادسة عشرة من عمره ، فترك إليه شئون الطائفة على أن يستشيرها كلما وجد ما يدعو لاستشارتها ، أو وجد نفسه أمام مشكل من المشاكل .

تركزت إليه تدبير أمور الطائفة التي هو إمامها ، ولكنها ظلت رقبه وتتبع أعماله وتوجهه إلى ما فيه خير هذه الطائفة ، وبفضل توجيه هذه السيدة الكريمة استطاعت الطائفة الاسماعيلية أن تبلغ في عهد أغاخان خان الراحل درجة من الثراء والثقافة والتقدم الاجتماعي ما جعلت صحف العالم تتحدث عنه . استطاع أغاخان

بما قام به من أعمال أن يكتسب احترام المسلمين وغير المسلمين ،
 وبالرغم من أنه استمر يدين بآراء وعقائد الحسن (على ذكره
 السلام) وجعل طائفته يدينون بنفس هذه العقائد فإنه كان يحب
 دائماً أن يعرف أنه غيور على الإسلام ومصالح المسلمين ، وأنه من
 نسل فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ، فاما من
 مشكلة وقعت للمسلمين في عهده إلا وزاء قد طرح عن نفسه
 صفته الذهبية وصبغته الطائفية وتطوع للدفاع عن المسلمين ،
 وتاريخه الطويل حافل بذلك ، ولنضرب لذلك بعض أمثلة فإننا
 لا نستطيع أن نسرّد كل ما قام به ، فالذين يعرفون تاريخ حياته
 يدّكرون أنه إبان حركة الكمالين في تركيا وإلغاء الخلافة
 العثمانية ، كان أغا خان يدافع عن الخلافة ويهب العثمانيين الأموال
 ليظلوا رضاء لقوة الإسلام والمسلمين ، مع العلم بأن تاريخ الأتراك
 يدل على أنهم كانوا ألد أعداء الشيعة عامة والاسماعيلية خاصة ،
 فالأتراك من جمهور أهل السنة على مذهب أبي حنيفة الذي يخالف
 مذهب الاسماعيلية تمام المخالفة ، والمعاد بين العنصر التركي
 والاسماعيلية عداة قديم تقليدى ، ومع ذلك كان أغا خان يدافع
 عنهم لأن الخلافة الإسلامية رمز للمسلمين ، وكذلك نقول عن
 موقفه إبان الحرب بين الكمالين واليونان ، فقد فكرت إنجلترا
 أن تدخل الحرب في صف اليونان ضد تركيا ، فلما علم أغا خان
 بذلك أسرع إلى إنجلترا وقابل المسئولين فيها إذ ذاك واستطاع

بنفوذ وصداقته لهم أن يقنعهم بالدول عن هذه الفكرة التي ستسبب إلى العالم الإسلامى بأسره ، ونذكر أيضاً أنه أثناء عقد الصلح بين تركيا واليونان كان الاتفاق على أن يكون إقليم تراقيا من نصيب اليونان ، فقام آغا خان على رأس وفد من مسلمى الهند يضم ممثلى المذاهب المختلفة ، وحاولوا إقناع لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا فى ذلك الوقت بالعمل على أن يكون إقليم تراقيا من البلاد التركية ، ولكن لويد جورج قال للوفد « إن اليونان تحتل هذا الإقليم بالفعل ولا سبيل لنا إلى إخراجهم منه » فأنبرى له آغا خان يقول « حسناً يا سيدى رئيس الوزراء إنى رجل كبير السن ولكنى سأذهب إلى تراقيا وسبى فى يمينى لطرد اليونان من هذا الإقليم الذى هو جزء من بلاد المسلمين » ومع هذا لم تفلح محاولة آغا خان ومن معه من مسلمى الهند فى إعادة هذا الإقليم إلى تركيا . ومن مآثره أيضاً فى خدمة المسلمين جميعاً أنه نادى بأن يأخذ المسلمون فى الهند مكانهم الطبيعى فى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية ، فأسس مع جماعة من المسلمين « الرابطة الإسلامية » سنة ١٩٠٧ وانتخب رئيساً لها سنة ١٩١٤ ، وكانت هذه الرابطة تجمع كلمة المسلمين جميعاً على اختلاف مذاهبهم ، وتعمل على النهوض بمستواهم فى الهند ، وهذه الرابطة تطورت إلى حزب سياسى كان له خطره فى الهند وترتب على أعماله وجود دولة الباكستان الحالية ، وبالرغم من أن مؤسس دولة الباكستان

« محمد على جناة » كان من أتباع أغا خان في العقيدة ، فإنه كان يخالفه في الرأي السياسي لأن أغا خان لم يوافق على تقسيم الهند أو على إنشاء دولة الباكستان إذ كان يرى وجودها إضعاف شأن المسلمين في الهند والباكستان معاً . ولكنهم خالفوا رأى إمامهم وانساقوا وراء فكرة التقسيم لما فيها من غم لهم ، ومع ذلك فإن أكثر رجال دولة الباكستان المستوليين من أتباع الاسماعيلية الأفاغانية .

ولعل أقوم عمل خالده له في سبيل المسلمين هو إنشاء أول جامعة علمية للمسلمين بالهند ، فقد رأى أن الهندوكيين يتبرعون بسخاء لإنشاء جامعات علمية لهم ، وليس للمسلمين جامعة تدرس العلوم الحديثة بجانب العلوم العربية والإسلامية ، وجد أن المسلمين بالهند متخلفون في ميدان العلم لسبب انكبابهم على الكتب الدينية فقط من تفسير وحديث وتصوف وكلام وهي علوم لها قيمتها الكبرى لكل من يتخصص فيها ويؤهل نفسه ليكون رجلاً من رجال الدين ، ووجد بالهند معاهد خاصة إسلامية لتدريس هذه العلوم الإسلامية دون أن يتقدم العلماء أو الطلاب خطوات بهذه العلوم بل كان أكبر همهم هو المحافظة على تقاليد ليست من الدين الإسلامي في شيء كالتقيد بزي خاص أو التمسك بالحج إلى غير ذلك من المظاهر التي نشاهدنا اليوم بين علماء المسلمين في الهند ، أما العلوم الحديثة فكان العلماء يقولون إنها

علوم أهل النار ! ! رأى أغا خان ذلك كله فدعا المسلمين في الهند على اختلاف مذاهبهم إلى إنشاء جامعة للمسلمين ، وعمل على نشر الوعي العلمى بين المسلمين ، وقام على رأس وفد من المسلمين طاف بهم كل بلاد الهند لجمع تبرعات من المسلمين لإنشاء هذه الجامعة ، واكتتب المسلمون من غير الاسماعيلية لهذه الجامعة ودفع أغا خان من ماله الخاص مبلغاً يوازى كل ما جمع من المسلمين ، فكان نتيجة هذا الجهد « جامعة أليجار » التى تجمع فى منهجها العلوم الحديثة مع العلوم الإسلامية والعربية ، وانتخب أغا خان مديراً فخرياً لها عدة مرات ، ومديرها الفخرى الآن هو طاهر سيف الدين زعيم الاسماعيلية البهرة .

وأذكر أنى كنت أتحدث إليه بفندق ميناهاوز بالقاهرة عقب إنشاء الجامعة العربية ، فأبدى لى أسفه من عدم تفكير المسئولين فى إنشاء جامعة إسلامية تضم جميع البلاد الإسلامية للنهوض بالمستوى الثقافى والاجتماعى والاقتصادى بين شعوب المسلمين ، وكان من رأيه ضرورة إنشاء الجامعة الإسلامية على شرط أن لا تتدخل هذه الجامعة فى الشئون السياسية ، وكان على استعداد للقيام بالدعوة لهذه الجامعة وأن يدفع وحده عن طائفة الاسماعيلية مبلغاً يساوى جميع ما يدفعه المسلمون فى العالم إذا تحققت هذه الوحدة بين المسلمين ، وتركته رحمه الله وأنا أفكر فى أقواله عن الوحدة الإسلامية وجامعة الأم العربية وتوهمت يومئذ أن الرجل

ربما كان مدفوعاً من الإنجليز لتحطيم الجامعة العربية .
 اهتم آغا خان بالتبشير بذهبه الإسماعيلي ودعوة الناس إلى
 اعتناق عقائده ، ووجه اهتماماً خاصاً للتبشير بين طائفة المنبوذين
 بالهند فاستجاب لدعوته جمهور غفير منهم ، وأتباعه يذكرون
 كيف أن شخصاً واحداً من كبار رجالهم وهو السيد محمد علي
 ميكلای المليونير المعروف في بومباي استطاع بمفرده أن يدخل نحو
 عشرة آلاف متبوذ في الطائفة الإسماعيلية . وكان آغا خان يطلب
 من المؤلفين أن يضموا كتباً عن الإسلام باللغات الأوربية
 ويكافئ المؤلفين بسخاء ، حتى إن أحد الأطباء المصريين عاش في
 أوروبا أكثر من ثلاثين سنة يؤلف كتباً إسلامية ويتقاضى من
 آغا خان أجوراً عالية كفلت له أن يعيش في أرقى مستوى
 في أوروبا .

تزوج آغا خان أربع مرات دون أن يجمع بين زوجتين ،
 ففي سنة ١٨٩٧ م تزوج من أميرة إيرانية هي البيجوم (بمعنى
 السيدة) شاه زادي ، ولكنها توفيت بعد سنوات قليلة ، وفي
 سنة ١٩٠٨ م تزوج من فتاة إيطالية هي تريزا ماجليانو وأنجب
 منها ابنه الأكبر « علي سليمان خان » ، وفي سنة ١٩٢٧ م أنجب
 بفتاة فرنسية كانت تباع الحلوى والسجائر في كشك بجوار مقهى
 اليوم بحي مونبارناس بباريس هي أندريه كارون وأنجب منها ابنه
 « صدر الدين خان » ثم طلقها ، وتزوج سنة ١٩٤٤ م من عارضة

أزياء انتخبت ملكة جمال العالم هي «لابروس» وهي أرملته الملقبة بمد أن أسلت وتغذبت بالاسماعيلية بالبيجوم أم حبيبة . هؤلاء من زوجات أغا خان الراحل الشرعيات ، غير أن المقربين إليه يقولون إنه في شبابه كان زير نساء .

كان أغا خان بعيد النظر صادق الفراسة ، يعرف كيف يستغل المواقف في سبيل طائفته ، فقد رأى مثلاً أن بريطانيا قد احتلت المستعمرات الألمانية في شرق أفريقيا بعد الحرب العالمية الأولى ، وأن بهذه البلاد خيرات كثيرة ، فأمر الفقراء من أتباعه بالهجرة إليها ، وساعدهم بالمال والنفوذ لدى الإنجليز حتى استطاع الاسماعيلية هناك أن يستولوا على الحياة الاقتصادية ، وأن يصبحوا من أغنى أغنياء العالم ، ومن هنا نلمس سبب الشكوى في أن الاسماعيلية في كينيا يناهضون الحركة التحررية ، ويساعدون الإنجليز في قمع ثورة «ماو ماو» ، وهي الثورة التي تهدف إلى إخراج الإنجليز من هذه المنطقة . وفي سنة ١٩٥٦ أنجه أغا خان إلى أتباعه في سورية فأمر بتأسيس شركة تجارية للتجارة مع اسماعيلية شرق أفريقيا ، ورصد مليوناً من الجنيهات لهذه الشركة ، وكان قبل ذلك بسنوات قد لاحظ ضعف حالة اسماعيلية الشام الاقتصادية وأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا له «الخمس» — وهو المال الذي يجب أن يدفعه كل اسماعيلي إلى الإمام — فأمر بإعفاؤهم من هذه الفريضة لمدة عشر سنوات على أن يدفعها القادرون ، وتجمع هذه الأموال

وتتفق في النهوض بمستوى الطائفة في الشام مقامياً واجتماعياً واقتصادياً ، وأمر بتشكيل مجلس أعلى للإشراف على ذلك .

ويتساءل الناس عن قصة وزن أغا خان بالذهب والماس والبلاتين ، فقد وزن مرتين بالذهب مرة في مدينة بومباي سنة ١٩٣٦ ، ووزن مرة أخرى في شرق أفريقيا سنة ١٩٣٧ ، وذلك بمناسبة مرور خمسين سنة على ولايته إمامة الطائفة الاسماعيليه ، ووزن ثلاث مرات بالماس سنة ١٩٤٦ احتفالاً بمرور ستين عاماً على إمامته ، ووزن في القاهرة سنة ١٩٥٦ بالبلاتين بمناسبة الاحتفال بمرور سبعين عاماً على إمامته ، جمع أتباعه من أبناء الطائفة ما يوازي قيمة وزنه بهذه الجواهر وقدموا هذا البالغ هدية منهم إليه في تلك المناسبات رضاً لحبهم العميق له وولاء منهم لإمامهم ، ولكن يجب أن نعرف بالحقيقة التي لا يعلمها غير أتباعه أو المتصلين بهم ، وهي أن هذه الأموال التي قدمت إليه في كل هذه المناسبات لم يتسلمها أغا خان ولم تدخل في رصيده الضخم في البنوك ، إنما تسلمها « مجلس إدارة الرابطة الاسماعيليه » لارتفاع بها في نشر التعليم وإنشاء المستشفيات للطائفة ومساعدة المحتاجين — أتى وجدوا من أبناء الطائفة — فجلس إدارة الرابطة الاسماعيليه هو السئول الأول أمام أغا خان عن النهوض بالطائفة ورفع مستوى أفرادها في جميع النواحي ، وقد وضع المجلس دستوراً للجمعيات الاسماعيليه في جميع بلاد العالم :

وتتلخص مواد هذا الدستور في تقسيم الطائفة الاسماعيلية إلى وحدات ، ويشرف على كل وحدة منها أخصائون اجتماعيون وأساتذة مثقفون وأطباء ، ويتكون منهم مجلس إدارة الوحدة ، وعلى كل وحدة أن تهتم بتعليم أبنائها بالجمان في مدارس خاصة بهم في الوحدة ، وإذا نبغ أحد التلاميذ فالوحدة تبحث به لإتمام تعليمه في جامعات إنجلترا ، وإذا أراد التلميذ أن يختصر تعليمه ويتجه إلى التجارة فلي الوحدة مساعدته مادياً وأدياً حتى ينجح في تجارته ، وعلى الوحدة أن تنشئ المستشفيات الخاصة بالطائفة والملاج بها بالجمان أيضاً ، ويجب أن يهتم الاسماعيلية في كل الوحدات بالرياضة البدنية وأن يكون شعارهم هو شعار الاسماعيلية الأغاخانية : « طهر نفسك وطهر جسدك » .

وفي ٢٥ أغسطس سنة ١٩٤٨ أصدر أغا خان دستوراً خاصاً للطائفة الاسماعيلية في أفريقيا ، وينص هذا الدستور على تقسيم الطائفة في إفريقيا إلى ثلاثة مراكز رئيسية ، المركز الأول في دار السلام ، والثاني في نيروبي ، والثالث في كامبالا ، أما الاسماعيلية الذين في زنجبار ومدغشقر والكونغو البلجيكي فيتبعون المركز الأول في دار السلام . ويمين أغا خان رئيساً لكل مركز لمدة عام واحد فقط ، وللرئيس سلطة اختيار الذين يماونونه في الإشراف على الاسماعيلية التابعين له بعد أن يوافق أغا خان على هؤلاء المناوبين . - ونص الدستور على أن يكون السيد محمد علي ميكلاي

رئيساً عاماً لكل هذه المراكز ، وله الرأى الأخير فى كل شئ .
 بعد استشارة أغاخان ، وجاء فى هذا الدستور أيضاً أن كل إسماعيلي
 يريد أن يتطوع لنشر الدعوة الاسماعيلية ، أو أن يكون مدرساً ،
 فعليه أن يمد نفسه لذلك إعداداً خاصاً من الناحية الثقافية العامة
 ومن الناحية الدينية ، على أن تطوعه هذا لا يكسبه أى حق من
 الحقوق بل يلزمه ببعض الواجبات ، وكل الذى يمود عليه من
 تطوعه هو شرف خدمة الدعوة وخدمة الإمام ، ويشترط على كل
 من يتطوع لهذه الخدمة والحصول على هذا الشرف أن يعتمد كل
 البعد عن أى عمل سياسى ، أو الاتصال بأية هيئة سياسية أو شبه
 سياسية حتى لو حملت هذه الهيئة اسماً ثقافياً ، ولا يسمح لنفسه
 أن يقبل هدية ما بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة من أى
 شخص أو أية هيئة . كذلك نظم الدستور المواد الدراسية التى
 يجب على المدرسين والمبشرين أن يتوسعوا فى دراستها ، وأهم
 المراجع العلمية التى يعتمدون عليها ، وبين الدستور طريقة جمع
 التبرعات من الطائفة وأوجه صرفها . . . الخ ، ومركز قيادة
 الاسماعيلية الرئيسى فى العالم كله مدينة كراتشى عاصمة الباكستان ،
 ومن هذا المركز تصدر التعليمات إلى جميع المراكز الأخرى .

هكذا أوجد أغاخان تنظيماً جديدة الفرض منها النهوض
 بالطائفة ، وبفضل هذه التنظيمات استطاعت طائفة الاسماعيلية أن
 تبعث من جديد ، وأن تتحد اتحاداً قوياً جداً حتى صار لها هذه .

الشهرة الواسعة في جميع أنحاء العالم ، وذلك بفضل شخصية
أغا خان الراحل بالرغم مما عرفه العالم عنه في حياته من حبه للحياة
الصاخبة بين الموائد الخضراء ومضمار سباق الخيل ، وحبه لارتداد
دور اللهو البريء وغير البريء ، حتى عجب الناس من تناقض
شخصيته ، فهو إمام لطائفة دينية يستند أتباعه عصمته ، ورفعوه
في التقديس إلى درجة الألوهية ، ثم هو في الوقت نفسه لم يتحرج
عن أن يأتي ما يتناقض مع كل دين من الأديان ، ثم إن المعروف عن
أغا خان أنه كان يسرف في لهوه ومسراته إلى درجة السفه ، وفي
الوقت نفسه كان يقترب ويخل فلا يدفع ملياً واحداً لغير أبناء
طائفته ، وأذكر أن أحد أتباعه من كينيا جاء إلى مصر إبان
الحرب العالمية الأخيرة ، وأراد أن يفتح متجرّاً ولكنه لم يوفق
إلى العثور على المحل الذي أراده ، فذهب يشكو إلى أغا خان
وكان إذ ذاك في مصر وكنت في زيارته ، فقال له أغا خان :
اذهب وابحث عن المحل الذي يلائمك ، وسأوم على شرائه وسأدفع
لك الثمن . وبالفعل دفع أغا خان حوالى ألفين من الجنيهات (خو
رجل) لمحل في عمارة الإيموبيليا وتاجر فيه هذا الإسماعيلي ، وبعد
سنة واحدة انتهت الحرب ثم انتقل الإنجليز من القاهرة إلى
منطقة القناة ، فانتقل هذا التاجر الإسماعيلي وراءهم إلى القناة ثم
عاد إلى بلاده بعد ثورة ٢٣ يولييه سنة ١٩٥٢ . وفي نفس الوقت
التي دفع فيه أغا خان هذا المبلغ لهذا الشاب الإسماعيلي ، دخل

رجل إبرائى كبير السن رقيق الحال يسأله المساعدة ، فثار أغاخان
 فى وجهه وطرده . وحدثنى أحد أتباعه المقربين إليه أنه إذا أراد
 أن يساعد شخصاً أو هيئة ، كان يوعز إلى أحد أتباعه اليسوريين
 بذلك فيتولى الدفع باسم أغاخان ، دون أن يخرج هو ملياً واحداً
 من جيبه . وأتباعه يحفظون عنه كثيراً من النصائح فى الاقتصاد
 وعدم الإنفاق ووجوب ممارسة التجارة ولو برأس مال قليل ،
 وعدم التدخين وعدم شرب الخمر ، كان يحض أتباعه على ذلك كله
 ويمظهم فى رسائله وخطبه لاتباع هذه النصائح .

ومن ذكرياتى معه رحمه الله ، أنى كنت أناقشه فى بعض
 المسائل الفلسفية الخاصة بتطور عقيدة الاسماعيليه . وطالت
 المناقشة وتفرعت من موضوع إلى موضوع مما جعلنى أعجب أشد
 الإعجاب بعقليته وثقافته وسعة اطلاعه ، وإحاطته بكل ما يتعلق
 بالاسماعيلية إحاطة تامة ، فاستأذنته فى توجيه سؤال إليه ربما
 أغضبه ، فلما وعدنى بمدد الغضب قلت له :

— لقد أدهشتنى بثقافتك وعقليتك ، فكيف تسمح
 لأتباعك أن يدعوك إليه ؟

فضحك طويلاً جداً وعلت قهقهاته ، ودمعت عيناه من كثرة
 الضحك ثم قال :

— هل تريد الإجابة عن هذا السؤال ، إن القوم فى الهند
 يعبدون البقرة ، ألسن خيراً من البقرة !!

فلم أجز جواباً بعد ذلك ، وخرجت من عنده وأنا أفكر في هذا الرجل الذى اعتقد فيه أتباعه الألوهية ، أو على الأقل إن نور الله حل به ، وكان هو يعلم أنه ليس بإله ، ولم يمسه نور الله ، ومع ذلك ترك أتباعه فى اعتقادهم دون أن يرشدهم إلى الحقيقة ، وترك الناس يقولون فيه الأقاويل ، وهو يسخر من هؤلاء وهؤلاء ، ويستمر فى حياته التى اختارها لنفسه دون أن يعمل لأحاديث الناس عنه أراً أو يقيم لها وزناً .

كان أغاخان يجيد عدة لغات أوروبية كما كان يجيد اللغة الفارسية والأوردية لغة مسلمى الهند ، ولم يكن يعرف اللغة العربية عبّر عن مدى معرفته العربية فقال « قليلاً كثيراً !! » .

ترك أغاخان ولدين ، الأكبر هو الأمير « على سليمان خان » والثانى هو الأمير « صدر الدين » ، أما الأمير على خان فقد ولد فى ١٣ يونيه سنة ١٩١٠ م ، من أم إيطالية ، وأمضى طفولته فى رعاية أمه منتقلاً بين فرنسا وإيطاليا وسويسرا ، ولما بلغ الثالثة عشرة من عمره التحق بكلية « مايو » بمدينة أكرابالهند ، وهى كلية خاصة بأبناء المهرجات قبل استقلال الهند ، وكان عميد الكلية رجلاً انجليزياً اسمه « وادينجتون » وبعد أن أتم على خان فى هذه الكلية سننى دراسته ، تركها ليتلقى عن والده فن الحياة ، وأمضى مع والده عدة سنوات ، تركه بعدها والده ليستقل بحياته الخاصة مع أترابه من الشبان بعد أن نصحه والده بكثرة السفر

« والتنقل بين البلدان ليزداد خبرة وتسكّر تجاربه في الحياة . وفي مايو سنة ١٩٣٦ أحب على خان فتاة إنجليزية تزوجها واعتنقت العقيدة الاسماعيليه وأطلقت على نفسها اسم « تاج الدولة » واصطحبها على خان في رحلة طويلة إلى الهند سنة ١٩٣٧ ، وإلى تركيا وسورية ومصر سنة ١٩٣٨ ، وشاركته في رحلة لصيد النمر في الهند وإفريقية ، وقد أنجب منها ولده « كريم » الذي تولى إمامة الاسماعيليه بعد وفاة جده أغا خان الثالث ، وأنجبت له أيضاً ابنه الثانى « أمين » . ويظهر أن أغاخان كان يريد أن يوصى بولايته أحد اثنين من بعده ، ابنه « صدر الدين » أو حفيده « كريم » فإنه أمر أن يتقف ابنه صدر الدين وحفيده بالثقافة الإسلامية بجانب الثقافة الغربية ، وأن يتعلما اللتين العربيه والفارسيه بجانب الإنجليزيه والفرنسيه ، وطلب إلى أن أكون مشرفاً على تثقيفهما بالثقافة الإسلامية ولسكتي اعتذرت عن ذلك ، فطلب منى أن أضع لهما النهج الذى يجب أن يسيرا عليه ، وأن أبين للأستاذ الذى جاء لتثقيفهما من الهند أبرز الموضوعات التى يجب أن يهتم بها ، ولذلك لم أدهش عند ما قيل لى إن أغا خان الراحل أوصى لحفيده كريم خان بإمامة الطائفة من بعده ، حقيقة كان أفراد طائفة الاسماعيليه منقسمين على أنفسهم أثناء مرض أغا خان ، وكل جماعة يرشحون إمامهم المنتظر ، ولم أسمع أن أحداً منهم رشح الأمير على خان إلا اسماعيليه الشام فقط ، وكنت

بالمهند أثناء مرض أغا خان ، وسمعت مناقشات وجدال الاسماعيليه حول الإمام الذى يختارونه من بعد أغا خان . وسألتى بعضهم عن رأيى فى شخصية كل فرد من أفراد أسرة أغا خان ، ولكنى اعتذرت عن الإجابة عن شىء لا يمتينى أو الدخول معهم فى مناقشة موضوع هو موضوعهم ، واكتفيت بأن أعرف اتجاههم وآراءهم ، مما لا أستطيع أن أثبتته فى هذا الكتاب ، وقد علم الجميع بعد وفاة أغا خان وصيته بتوليته حفيده كريم ، فبدأ بعض أفراد الطائفة يسخرون من هذا الاختيار لأسباب لا أستطيع أن أذكرها هنا لأنها شخصية خالصة ، وغضب إسماعيلية الشام ، فاضطر الأمير على خان إلى أن يسافر إليهم لإقناعهم بقبول وصية إمامهم الراحل خشية الانقسام بين الطائفة ، ولا ندرى ماذا ستأتى به الأيام المقبلة .

هكذا كان تاريخ الاسماعيليه ، تاريخ طويل حافل بالحوادث ، ملىء بالمفاجآت ، كثر فيه المد والجزر من انتشار سلطان الاسماعيليه ونفوذهم ، وكثرة تعرضهم للقتل والاضطهاد ، دافعوا عن وجودهم وكيانهم بطرق مختلفة ، منها سلاح العلم ، ومنها سلاح الفدر والاعتيال ، رامم أعداؤهم بكل موبقة فلم يأنهوا ، وطعنهم أعداؤهم بالكفر والإلحاد فردوا هذه الطعنات ، ولا يزالون إلى الآن يتمتعون بوحدتهم وقيمون شعائر مذهبهم ، ويحاولون اليوم تجديد مجدهم .

الفصل السابع

أسرار نظام الاسماعيلية

في حديثنا عن تاريخ الطائفة الاسماعيلية ، رأينا كيف استطاعت أن تبسط سلطانها ونفوذها في بلاد مختلفة من العالم الإسلامي وفي أزمنة مختلفة ، وفي الوقت الذي ظهر فيه عبيد الله المهدي ببلاد المغرب وأسس الدولة الفاطمية الاسماعيلية ، كان له أتباع يدينون بطاعته وإمامته في بلاد فارس ، وبلاد اليمن ، وفي العراق ومصر ، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان للإسماعيلية نظم خاصة للدعاية لمذهبهم وإمامهم ، وكان لهم دعاة منحكون من ذوى المواهب الخاصة استطاع بهم إمامهم أن ينشر دعوته وعقيدتهم في هذه البلاد التي كانت تدين بالطاعة للخليفة العباسي ، والحق أقول إننى لم أجد في تاريخ المصور الوسطى في دولة من الدول أو طائفة من الطوائف اهتماماً خاصاً بالدعاية وتنظيمها على النحو الذى وجدته عند طائفة الاسماعيلية ، فلا غرو أن أزعّم أنهم أساتذة فن الدعاية في العالم ، حقيقة كان للمعتزلة دعاة ينادون بأرائهم ، وكان للشيعة الاثنى عشرية دعاة ييشرون بالمهدى المنتظر من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان للزيدية دعاة أيضاً ، ولكن دعاة

هذه الفرق لم ينظموا التنظيم الدقيق الذى كان للإسماعيلية ، ولذلك لم يكن لهذه الفرق من التاريخ ما للإسماعيلية ، وذلك بفضل الدعاية ونظمها ، وقد لست من بعض مقابلاتى مع بعض المستشرقين الأمريكيين أنهم يريدون معرفة أسرار نظم الدعوة الإسماعيلية ، ونحن نعرف أن الأمريكيين يجيدون فن الدعاية ويتخذون لها وسائل مختلفة ، غير أنهم لم يبلغوا بعد ما بلغته دعاية الطائفة الإسماعيلية بالرغم من أدوات الدعاية الأمريكية والمخترعات الحديثة والدولارات الأمريكية .

جعل الإسماعيلية الدعاية من صميم عقيدتهم وفلسفتهم ، وتقوم فلسفتهم المذهبية على التأمل فى نظم الكون والمخلوقات التى تحيط بالإنسان وتطبق هذه النظم كلها على الدين ، واستفادوا فى ذلك بكل الآراء التى قال بها الفلاسفة القدماء ، وبكل الديانات والعقائد القديمة ومزجوا ذلك كله بالدين الإسلامى ، فاستنبطوا بذلك عقيدة هى مزيج عجيب من كل الفاسفات وكل الديانات — وسنتحدث عن ذلك فى الفصل التالى — وأضافوا إلى ذلك كله فن الدعاية ، بحيث جعلوا الدعاة من حدود الدين ، وذلك إيماناً منهم فى إسباغ الفضائل على هؤلاء الدعاة الذين يبشرون بالآئمة وبعقيدتهم المذهبية حتى يستطيع الداعى أن يوجه أتباع المذهب كيفما شاء ، وأن يكون كلامه لهم من صميم المذهب ، فلا يحاجه أحد ولا يخالفه إلا كل مارق عن المذهب ، فإسباغ شيء من التقديس على الداعى

كان من عوامل نجاح الداعي في مهمته لما كان للدين من أثر قوى في نفوس الجماهير . وذهب الأئمة إلى أبعد من ذلك بحيث أتى لا أغالى إن قلت إن حضارتهم في العصر الفاطمي في مصر كان أساسها الدعاية قبل كل شيء ، فهم لم يشجعوا الشعراء والأدباء إلا ليكونوا ألسنة لهم ، وهم لم يعملوا على الحصول على الطرائف والنفائس إلا لياهو بها أعداءهم ، وهم لم يسرفوا في إقامة الحفلات والأعياد وما تبع ذلك من إقامة الموائد للشعب في كل مناسبة إلا من قبيل الدعاية ، وكان لهم العذر في ذلك كله ، إذ كان أعداؤهم يحيطون بهم من كل جانب وكان لهم أعداء يتربصون بهم داخل دولتهم الواسعة المترامية الأطراف ، فكان عليهم أن يظهروا أمام هؤلاء الأعداء جميعاً بمظهر القوى الغنى المترفة حتى يهابهم أعداؤهم ، كان ذلك بعد أن ظهر أئمة الاسماعيليه على مسرح الحياة السياسية ، وكوّنوا لهم دولتهم العتيقة التي عرفت بالدولة الفاطمية ، أما قبل ظهور هذه الدولة بينما كان الأئمة في دور الستر ، فكان لا بد لهم من دعاة يدعون لهم سرّاً ويشرّون الناس بقرب ظهورهم ، حتى تم للإمام الاسماعيلي تأسيس ملكه ، فالدعاية إذن هي الوسيلة التي اتخذوها لتحقيق نجاحهم في دور الستر وفي دور الظهور معاً ، ومن ثم كان اهتمامهم بأمر الدعاية وأمر الدعاة حتى جعلوا الدعاية من صميم المذهب الاسماعيلي .

نظم الاسماعيليه الدعاية تنظيماً دقيقاً هو نفسه نظام دورة

الفلك ، فقد جعلوا العالم — الذى كان معروفاً فى عصرهم — مثل السنة الزمنية ، فالسنة مقسمة إلى اثنى عشر شهراً ، وإذن فيجب أن يقسم العالم إلى اثنى عشر قسماً ، ومموا كل قسم « جزيرة » ، ولا نعلم إلى الآن الأساس الذى قسموا بمقتضاه العالم إلى هذه الجزر ، فإننا نراهم أحياناً يطلقون جزيرة مصر ويريدون بها بلاد الشام ومصر وبلاد المغرب معاً ، ويقولون جزيرة العراق ويقصدون بها بلاد العراق وبلوخرستان ، ويطلقون على منطقة فارس وكرمان من إيران جزيرة فارس ، فتحديد الجزائر لم يزل سراً لم يستطع الباحثون الوصول إليه إلى الآن ، وكذلك تقول عن أسماء هذه الجزائر ، فقد حاول الأستاذ المستشرق و. إيفانوف أن يذكرها ولكنه وجد اختلافات عديدة فى أسمائها ؛ وهما يكن من شئ فإنهم جعلوا على كل جزيرة من هذه الجزر داعياً هو المسئول الأول عن الدعاية فيها ، وكان يطلق على هذا الداعى لقب « داعى دعاة الجزيرة » أو « حجة الجزيرة » .

والشهر ثلاثون يوماً ، ولذلك كان لكل داعى جزيرة ثلاثون داعياً قهراً لمساعدته فى نشر الدعوة ، وهم قوته التى يستعين بها فى مجابهة الخصوم ، وهم عيونه التى بها يعرف أسرار الخاصة والعامة ، فكانوا بمثابة وزراءه ومستشاريه فى كل ما يتعلق بمجيزته .

واليوم مقسم إلى أربع وعشرين ساعة ، اثنتى عشرة ساعة

بالليل ، واثنى عشرة ساعة بالنهار ، فحمل الاسماعيليه لكل داعر
تقيب أربعة وعشرين داعياً منهم اثنا عشر داعياً ظاهراً كظهور
الشمس بالنهار ، واثننا عشر داعياً محجوباً مستتراً استتار الشمس
بالليل . وبعملية إحصائية بسيطة نجد أن عدد الدعاة الذين بثهم
الاسماعيليه في العالم كان حوالى ٨٦٤٠ داعياً ، في وقت واحد ،
وذلك بخلاف عدد آخر من الدعاة لا يشملهم هذا الإحصاء ،
وهم الدعاة الذين يكونون دائماً مع الإمام في مقره ، وكأنهم بمثابة
القيادة العليا للدعوة . فلمل هذا العدد الضخم من الدعاة الذين
بثهم الاسماعيليه في بلاد العالم كان كافياً لتحويل عدد من الناس
إلى المذهب الاسماعيلي واستطاعوا بهم أن يؤسسوا هذه الدول
الاسماعيليه التي تحدثنا عنها أو القيام بهذه الحركات السياسيه التي
ذكرناها . كان لكل فئة من هؤلاء الدعاة عمل خاص لا يتعداه
إمعاماً في سرية الدعوة وحفظاً لنظمها ، فدعاة النهار الاثنى عشر
في كل جزيرة كانوا يعرفون بالمكاسرين أو المكالبين وهم أصغر
طبقة من درجات الدعاة ، كانت وظيفتهم أن يشككوا الناس
في عقيدتهم ولا يتجاوزون ذلك إلى أى عمل آخر ، كان عليهم أن
يتهمزوا أية فرصة أمامهم بإلقاء الأسئلة على العلماء والفقهاء أمام جماهير
الناس وكأنهم تلاميذ يريدون الإفادة من أساتذتهم ، دون أن يحتاج
الشك العلماء والفقهاء أو الجماهير المجتمعة للأخذ من هؤلاء العلماء
أو الفقهاء ، كانت الأسئلة تدور حول مشكلات الدين أو تفسير

بعض الآيات المتشابهة في القرآن الكريم واختلاف المفسرين فيها ، ويأخذ الداعى المكاسر في مجادلة هؤلاء العلماء والفقهاء ومناقشته مناقشة علمية عنيفة حتى يظهر عجز العالم عن الجواب الصحيح ، أو تبدو منه أخطاء فيسخر منه الداعى المكاسر ويتركه ، وهنا يظهر الشك على كل ضعيف مزعزع العقيدة من الجماهير ، فيسرع إلى الداعى المكاسر يلمس منه الجواب الشافى عن هذه الأسئلة التى طرحها والموضوعات التى ناقش فيها العلماء ، فلا يجد عند المكاسر سوى أسئلة أخرى تحيره وتزيد فى ترعزع عقيدته ، والمكاسر لا يفصح عن شيء وينكر معرفته بالجواب فى أول الأمر ، كانت أسئلة الداعى المكاسر مما لا يمكن أن يجيب عنها أحد ، فمثلاً : لِمَ خلق الله العالم فى ستة أيام ؟ ولِمَ جعل الله السموات سبعاً ولم يجعلها أكثر أو أقل من ذلك ؟ لم وجب الفصل من النى مع طهارته ، والاستنجاء من البول مع نجاسته ؟ ما معنى الحروف التى فى أوائل السور ؟ ومن هم حملة العرش الثمانية ؟ فهذه أمثلة لبعض تلك الأسئلة التى كان يوجهها الداعى المكاسر إلى العلماء وكأنه يريد أن يستفيد منهم ، ويوجهها إلى الناس وكأنه يشك فى العقيدة . وواضح أن الداعى المكاسر كان يختار اختياراً خاصاً ، ولا يسمح له بالمكاسرة إلا بعد امتحان عسير وتجارب كثيرة ، ونجد بعض كتب الاسمايلية تؤلف فى اختيار الداعى المكاسر والشروط التى يجب أن تتوافر فيه

والخصال التي يجب أن يتحلى بها ، من ذلك أنه يجب أن يكون من نفس البيئة التي سيكسر فيها ، ولد ونشأ بها حتى يكون معروفاً عند الجمهور ، ويجب أن يكون حسيباً ونسيباً بين قومه ، فالحسب والنسب يكسبانه بعض الاحترام ، وأن يكون معروفاً بالصدق والأمانة والتقى والورع ، فهذه الصفات تزيد احتراماً بين قومه ، فإذا وثق داعي الجزيرة في شخص يتحلى بكل هذه الصفات بدأ في تعليمه العلوم الإسلامية حتى يتبحر فيها ، فإذا فرغ من ذلك ، أخذ يلقنه مسائل اختلاف المذاهب وآراء أهل الملل والنحل كلها من فرق إسلامية وغير إسلامية ، ويبرز له مواطن الضعف في كل مذهب وفي كل رأى ، ثم يعلمه كيف يجادل في اختلاف هذه الآراء وكيف يناقش أصحابها ، فإذا تم له ذلك يبدأ الداعي في تدريبه على تفهم نفسية كل جماعة من الجماعات ، وكيف يخاطب كل طائفة من الطوائف حتى يستميل الناس إليه ، فإذا أتقن الشخص كل هذه الأمور وتدرّب عليها ، ونجح فيها النجاح الملحوظ سمح له الداعي أن يكسر الفرق الأخرى دون أن يشعر أحداً بأنه اسماعيلي المذهب بل يجب أن يكتم ذلك كتماناً تاماً ، ويستر مذهبه وعقيدته سراً تاماً حتى لا يفتن أحد إلى ما يرى إليه أو يشك فيه أحد ، كان عليه أن يتظاهر أمام جمهور أهل السنة بأنه سني متمصب ، ويتظاهر أمام أهل الشيعة بأنه شيعي متطرف ، وأمام الصوفية بأنه من الأقطاب ، وأمام المسيحيين

بأنه منهم ، وهكذا كان يخاطب كل قوم حسب عقيلتهم ومذهبهم وعقليتهم ، ولذلك يجب أن يكون المكاسر ذكياً ذا فراسة حتى لا يخطئ في معرفة نفسية المجتمع أو تقدير الناس الذين يخاطبهم ، فإذا فرض وجود المكاسر أمامه خصماً عنيداً أكثر منه علماً وتبحراً في مختلف الفنون ، فكان على المكاسر أن يلج في السائل الفلسفية العميقة التي لا حد لها والتي لا يفهما العامة ، ويدخل معه في مناقشات باطنية هي من أخص خواص الفلسفة الاسماعيلية التي لا يعرفها غير الدعاة . وبذلك فقط ينجو المكاسر من الظهور بمظهر الضعف أمام العامة ، بل ربما عظم شأنه في أعينهم لأنه يتحدث عن أشياء لا يفهمونها ولا يعرفون كنهها ، هكذا كان شأن الداعي المكاسر أو « الداعي المكالب » الذي كانت مرتبته أقل مراتب النظام الاسماعيلية للدعاة ، فإذا كان هذا هو شأن أصغر الدعاة استطعنا في سهولة أن ندرك ما كان عليه أمر كبار الدعاة على اختلاف درجاتهم وتباين مراتبهم .

إذا نجح الداعي المكاسر في تشكيك شخص من الأشخاص ، وكان هذا الشخص ممن يريدون الوصول إلى معرفة الحقيقة ، صادق الداعي المكاسر مدة ، وألح عليه في التشكيك حتى يزعمه نهائياً عن مذهبه ، وأخيراً يتلطف به الداعي ، ويعلن له أنه سيعرفه بمن عنده علم الحقيقة ، ثم يتركه مدة نهب الأفكار والآراء ، ويحاول الداعي المكاسر أن يمتحن عنه طوال هذه المدة ، ثم

يذهب إليه بعد ذلك ويأخذه إلى أحد الدعاة الذين هم أرق منه مرتبة ، ويصفه له المكاسر بأنه العالم الحبر الذى على يديه يزول المشك من النفس لغزارة علمه وسعة اطلاعه وحجيد خلقه ، فيتقرب هذا الداعى إلى الشخص ويلاطفه حتى يطمئن إليه ويأخذ فى التحدث إليه فى رفق وبفاعه فى لين دون أن يظهر له صفته المذهبية أو شيئاً من عقائده ، بل يكتفى بأن يفسر له بعض المشكلات والمسائل المذهبية تفسيراً هو أقرب إلى آراء أهل الجماعة. ويلج له ببعض التأولات الباطنية التى لا ضير من كشفها وذووعها ، فإذا رأى هذا الداعى منه إصراراً على الوصول إلى معرفة الحقيقة كاملة ، ورغبة فى التزود بمثل هذه التأويلات الباطنية أحاله إلى الداعى المأذون وهو من دعاة الليل الذى يبدأ بأخذ المهود والموائيق المؤكدة عليه بأن لا يفشى سراً ، ولا يطلع على آرائه أحداً من الناس ، فإذا وثق به بدأ يكاشفه ببعض الأسرار الخفيفة التى لا يزعج منها أحد ولا ينفر منها مؤمن ، ولا يزال يتدرج به من رأى إلى رأى ومن مسألة إلى مسألة ، حتى يطمئن الداعى للمأذون إليه تمام الاطمئنان ، ويطمئن المستجيب إلى الداعى ، عندئذ ينقله إلى الداعى الذى هو أرق منه رتبة ، فيبدأ بأن بصرح له بأسرار أشد تعقيداً ، وهكذا يتدرج المستجيب بين الدعاة حتى يسمح له أخيراً بحضور مجالس داعى دعاة الجزيرة وهو كبير دعاتها الذى كان له وحده الحق فى أن يعلم الناس

التأويلات الباطنية للدين والقرآن والحديث ، كما كان له الحق في تعليم الدعاة فلسفة الدعوة المذهبية (أى علم الحقيقة) فإن سمح للمستجيب أن يستمع إلى محاضرات داعي دعاة الجزيرة فقد هباً نفسه بذلك لأن يكون داعياً ، حقيقة كان داعي دعاة الجزيرة يلقى أحاديث على العامة الذين أخذت عليهم المهود والموائيق دون أن يصلوا بعد إلى درجة عالية في علوم الدعوة ، ولكن هذه المحاضرات كانت بعيدة عن الأسرار الاسماعيلية العليا .

هكذا نظم الاسماعيلية دعائهم تنظيماً دقيقاً جداً بأن جعلوا لكل داعية عملاً خاصاً لا يتمدها ، واختاروا هؤلاء الدعاة اختياراً دقيقاً وأعدوهم هذا الإعداد حتى يستطيعوا أن يقوموا بما يعهد إليهم ، وإيماناً منهم في تكريم الدعاة وإسباغ المناقب عليهم أطلقوا عليهم « حدود الدين » الذين يجب أن يعرفهم ويتوالاهم جميع المؤمنين ، بل قالوا إن الملائكة هم هؤلاء الدعاة ، ولذلك قال أحد شعرائهم من الدعاة :

أنا آدمي في الرواء حقيقتي مَلَكٌ تبين ذاك للمسترسد
وقال المؤيد في الدين داعي الدعاة أيضاً :

وروائى جسم وعصول جسمي مَلَكٌ دونه الخطوب الجسام
فأنت ترى الشاعر يمر عن حقيقة نفسه حسب عقيدته
ومرئيته في الدعوة بأن مظهره مظهر آدمي ، ولكنه من الملائكة في الحقيقة ، وهذا بالطبع مما ذهب إليه العقيدة الاسماعيلية .

أما الدعاة الذين يكونون « القيادة العليا » للدعوة ، والذين يكونون حول الإمام الاسماعيلي دائماً ، فإن الإمام يختار من دعاة الجزائر أقواهم بناناً ، وأصدقهم جناناً وأغزهم علماً ، فيجعله في مرتبة « داعي الدعاة » فيكون هو المالك لجماعة الدعاة ، وإليه الإشراف على الدعوة في جميع الجزائر ، وهو الواسطة بين دعاة الجزائر وبين الإمام ، فداعي الدعاة إذن لا يستتر بل هو معروف بين الدعاة جميعاً وبين رجال حاشية الإمام في أدوار السر والظهور ، لأن مرتبته ليست من المراتب السرية ، وكان عليه أن يعقد مجالس الحكمة التأويلية على اختلاف درجاتها ، فكانت هناك مجالس تعقد للخاصة ، وأخرى للعامة ، ومجالس تعقد للنساء وهكذا ، ويذهب المقرئى إلى أن مرتبة داعي الدعاة كانت من مفردات الدولة الفاطمية في مصر ، بمعنى أن هذه الدولة هي التي جعلت وظيفته عمومية هامة للدعاية المذهبية دون غيرها من الدول ، والمقرئى على حق في هذا القول لأنه لم يحدث في دولة من الدول في المصور الوسطى أن خصص مثل هذا المنصب للدعاية في داخل الدولة وفي خارجها .

ومع مرتبة داعي الدعاة كانت هناك مرتبة أخرى هي مرتبة « الحجة » ويقال لصاحبها « حجة الإمام » وكان الإمام أحياناً يولى مرتبة داعي الدعاة ومرتبة الحجة لشخص واحد ، فقد كان المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي المتوفى سنة ٤٧٠ هـ داعياً للدعاة ووجه في

الوقت نفسه ، وأحياناً أخرى كان يحمل كل مرتبة لشخص ، وفي هذه الحالة يتراسم صاحب مرتبة الحجة فلا يعرفه أحد حتى داعي الدعاة نفسه . فالمرتبة إذن مرتبة سرية في أغلب الأحيان ، ولذلك لم نعرف سوى أفراد قلائل ممن شغل هذه المرتبة طوال تاريخ الاسماعيليه ، وهناك مرتبة سرية أخرى هي مرتبة « باب الأبواب » ولا يعرف شاغل هذه المرتبة إلا الإمام فقط ، وقد وصف أحد علماء الاسماعيليه هذه المرتبة بقوله « وحد الباب هو من الحدود الصفوة واللباب فهو أفضل الحدود وهو حد العصمة ولا ينتهى إلى ذلك إلا الآحاد والأفراد » أى أنه يصرح بأنه في تاريخ الاسماعيليه الطويل لم يصل إلى هذه المرتبة إلا أفراد قلائل يعدون بالآحاد ، ويقول عالم آخر « باب الأبواب هو باب صاحب الزمان الذى يؤتى منه إليه وجهته على الخلق وحامل علمه وصاحب دعوته » فمرتبة باب الأبواب أو « الباب » فقط مرتبة رفيعة تلى مرتبة الإمام الدينية مباشرة ، وهي مرتبة سرية ، وإلى الآن لم يكشف عن أولئك الذين شغلوا هذه المرتبة ولا عن العمل الذى كانوا يقومون به ، غير أن الداعى أحمد حميد الدين الكرمانى ذكر فى كتابه « راحة العقل » هذه المرتبة فى ترتيب مراتب الدعوة فقال « الباب وله مرتبة فصل الخطاب » ولم يفصل شيئاً أكثر من ذلك .

ونحيل إلى أن مرتبة باب الأبواب أخفت من كتابات

ابنوميس أحد كتاب الأدب الكنسى فى القرن الرابع الميلادى الذى قال « إن عيسى باب معرفة الله » أو من قول الشيعة إن النبى صلى الله عليه وسلم قال « أنا مدينة العلم وعلى بابها » ، ومهما يكن من شىء فإن هذه المرتبة لا تزال غامضة إلى الآن . ومثلها فى ذلك أيضا مرتبة أخرى هى مرتبة « داعى البلاغ » التى قبل إنها مرتبة الاحتجاج بالبرهان فى إثبات الحدود العلوية ومراتبها وتعريف المعاد ، فعلى من المراتب السرية التى فى مركز القيادة العليا ، ولم يفصل مؤرخو الاسماعيلية وعلماءها أمر هذه المرتبة .

وعلى ذلك نستطيع أن نرتب مراتب كبار الدعاة الذين كانوا يلزمون مقر الإمامة على النحو الآتى :

أولا : مرتبة باب الأبواب ، وهى أعلا المراتب كلها وهى مرتبة سرية .

ثانيا : مرتبة الحججة .

ثالثا : مرتبة داعى البلاغ .

رابعا : مرتبة داعى الدعاة أو الداعى المطلق ، وهى أعلا مرتبة ظاهرة .

هذه مراتب الدعاة فى النظام الاسماعيلى الذى وضع للدعاية ، وقد اجتهدوا أن لا يختاروا بلدا من دعاتهم حتى إن المعز لدين الله الفاطمى قال : إن أكثر الناس يجهلون أمرنا ولا يظنون أنا

لأننى إلا بمن شاهدناه وكان بحضرتنا ، ولو كان ذلك لسكنا قد ضيعنا من بعد عنا ، وقد أوجب الله على جميع خلقه ولايتنا ومعرفتنا واتباع أمرنا والهجرة والسمي إلينا من قرب ومن بعد ، ولسكننا للرأفة بهم ولما زجوه ونجبه من هدايتهم قد نصبنا بكل جزيرة لهم من يهديهم إلينا ويدلهم علينا . وبفضل هذا التنظيم انتشرت الدعوة الاسماعيلية فى جميع الأقاليم وبين كل الطبقات ، وقوى نفوذ الاسماعيلية فى بعض البلاد على نحو ما ذكرناه من قبل ، كما أننا تحدثنا عن لون آخر من ألوان الدعاية فإن الإمام الفاطمى كان يستدعى أبناء كبار رجال الدولة ووجوهها ليقبوا معه فى القصر ، ويربهم تربية خاصة حتى إذا أصبحوا فى مقام الرجال ولآم الإمام الإمارات والولايات ، أو استعان بهم فى مهامه ، وبذلك استطاع أن يطمئن إلى ولاء هذه الإمارات والولايات له دائما وعدم الخروج عن طاعته ، فإن هؤلاء الولاة كانوا بمثابة أبناء الإمام بما غرسه فيهم من تعاليم منذ الصغر فنشأوا على حبه وطاعته .

أما النظام الذى وضعه الحسن بن الصباح لدعوته الجديدة فكان ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول الخاص بالدعاية الدينية فهو شبيه إلى حد بعيد بما كان عليه أيام الفاطميين بمصر ، ولكن عدد الدعاة تقلص ونقص بأن جعل « الشيخ » فى مرتبة داعى الدعاة وله ثلاثة

تُواب فقط في الجبل وخوزستان والشام ، ومع كل نائب عدد غير محدود من الدعاة الذين كانوا يدعون الناس للعقيدة الاسماعيليه التزارية .

أما القسم الثاني فهو خاص بالفدائيين ، وهؤلاء كانوا يتبعون شيخ الجبل نفسه مباشرة ، كانوا شبه حرس خاص له وهو في الوقت نفسه قائم الأعلی يتلقون منه الأوامر مباشرة ، ولكنهم على ثلاث درجات : أولا ، مرتبة الرفاق وهم أشبه شيء برؤساء الفرق الذين كانوا يدربون الفدائيين ويشرفون على حاجياتهم ومطالبهم ، والمرتبة الثانية هي مرتبة الفدائيين وهم المجددون للقيام بما يأمرهم به شيخ الجبل بعد أن تم تدريبهم وأظهروا استعدادهم للتضحية في سبيل إمامهم ومذهبهم ، أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة المستجيبين وهم الذين في دور التدريب والتعليم وهؤلاء كانوا من الشبان الذين لايزيد عمر الواحد منهم على عشرين عاما ، وهؤلاء كانوا في صغرهم يدربون بإشراف شيخ الجبل في قصره .

ونفس هذا النظام الذي وضعه ابن الصباح في فارس طبقه شيوخ الجبل في بلاد الشام ، وساروا على نهجه .

أما الآن فالاسماعيليه البهرة يعملون في كل بلد من البلدان التي فيها جماعة منهم رجلا من رجال الدين الذين تخرجوا في « الجامعة السيفية » بمدينة سورات ، ويطلقون عليه لقب « عامل » وهو الذي يجمع من الطائفة « الخمس » أي خمس

ما يكسبه كل إسماعيلي سنوياً ، « السلة فطرة » أى الهدايا التى تقدم للداعى المطلق بمناسبة عيد الفطر . أو غيره من المناسبات ، ويقوم على كل شئونهم الدينية من زواج وطلاق وصلاة . . الخ . وللإسماعيلية النزارية كذلك داعية فى كل مجتمع يعيشون فيه يطلقون عليه لقب « المكي » وهو يقوم أيضاً بما يقوم به « العامل » عند طائفة البهرة ، ولا وجود للفدائيين الآن ولا للنظام السرى الذى كان معروفاً من قبل ، واختفت ألقاب ومراتب الدعوة القديمة ولم يبق منها سوى لقب الداعى المطلق الذى لداعى البهرة ، والحق أن اختفاء الألقاب عند الإسماعيلية النزارية كان منذ قيام الحسن بن الصباح بدعوته فى فارس ، إذ اضطره نظامه الجديد إلى بعض التغيرات فى العقائد والنظام الاجتماعى والسياسى ، وقد قام صراع بين التيارات المذهبية الإسماعيلية القديمة بما فيها من مصطلحات عربية ، وبين المصطلحات الفارسية الجديدة التى أتى بها ابن الصباح ، وهى مصطلحات متأثرة إلى حد بعيد بالمصطلحات الصوفية ، فاختلفت درجات الدعاة التى كانت فى عصور دور السر وفى العصر الفاطمى مثل الحجة وداعى الدعاة وداعى البلاغ . . الخ ، وأصبح لقب « پيز » بدلاً من الحجة ، ولقب « مُلاً » أو « آخوند » بدلاً من الداعى . وبعد الغزو المغولى وتشتت الإسماعيلية فى آسيا الوسطى والهند ، وأصبح عبء جمع شمل الطائفة يقع دائماً على البير ، ولذلك لا ندهش أن نجد

« البير » كان عادة أقرب المقرين إلى الإمام إن لم يكن من أقرب أقاربه إليه وأنه جوهر الإمامة ، نقول ذلك بالرغم من المعلومات الضئيلة التي وصلتنا عن النزارية بعد تشتتهم على أيدي المغول ، فإن المؤلفات الاسماعيلية عن تلك الفترة لم تصل إلينا ، ويغلب على الظن أن نشاط الدعاة لنشر الدعوة المذهبية قد انتهى تقريباً ، وكرست الجهود إلى إنقاذ بقايا الاسماعيلية ولم شعثهم ، أما الاسماعيلية في فارس إبّان حكم الصفويين الذين اتخذوا عقيدة الشيعة الاثني عشرية مذهباً رسمياً للدولة فلا نعرف عن نظمهم شيئاً إلا أن « البير » كان في زى الصوفية وأنه كان يخلط التعاليم الاسماعيلية النزارية بالآراء الصوفية .

الفصل الثامن

عقائد الاسماعيلية

لعلك لاحظت مما سبق أن العقائد الاسماعيلية كانت السبب الأول لظهور طائفة الاسماعيلية ، فلولا أن فريقا من الناس اجتمعوا على رأى فى الإمامة يخالف ما قال به الآخرون ، ودعوا إلى رأيهم هذا بالوسائل والطرق السرية التى أشرنا إليها ، لولا ذلك كله ما وجدت هذه الفرقة ، وكان الخلاف فى أول الأمر بسيطاً لا يمدو أن يكون حول الإمامة ، ولكنه استفحل بعد ذلك ، وبمضى الزمن أدخات آراء جديدة وأصول للمقيدة تبعد عما كانت عليه الطائفة قبل خروجها عن حلبة التشيع العامة ، وسأتحدث الآن عن عقائد الاسماعيلية بعد أن تبلورت ووضع فيها علماء الدعوة كتباً عرفت باسم « كتب الحقيقة » ، ولكنى قبل أن أتحدث عن هذه العقائد أرى أن أشير إلى عدة نواحٍ رئيسية هامة فى دراسة العقائد الاسماعيلية ، فأول ما يكون من ذلك أن العبادة العملية (أى علم الظاهر وهو ما يتصل بفرائض الدين وأركانه) والعبادة العلمية (أى علم الباطن من تأويل وغيره) والمثل العليا للتنظيمات الاجتماعية ، والمثل العليا للإدارة السياسية ،

هذه كلها كانت عند الاسماعيليه من صميم العقائد ، وكل من هذه النقط الأربع الرئيسيه في حياة الاسماعيليه متداخل في الأخرى تداخلا كلياً ، وتعتمد كل واحدة على الأخرى اعتماداً تاماً بحيث أصبح من الصعب أن نفرق بينها أو أن نتخذ نقطة واحدة منها على أنها عقيدة الاسماعيليه ، ولذلك أخطأ القدماء في إطلاق لقب «الباطنيه» على فرقة الاسماعيليه ، لأن هذه الفرقة تدين بالباطن ، والاسماعيليه يقولون بالباطن حقاً ولكنهم يقولون بالظاهر أيضاً ، وأوجبوا الاعتقاد بالظاهر والباطن معاً ، بل كفروا من اعتقد بالباطن من دون الظاهر أو بالظاهر من دون الباطن ، وفي ذلك يقول الداعي المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي « من عمل بالباطن والظاهر معاً فهو منا ، ومن عمل بأحدهما دون الآخر فالكلب خير منه وليس منا » . فالاسماعيليه لا يقولون بالباطن فقط كما وهم القدماء ، بل إن الظاهر أساسى من أسس عقيدتهم أيضاً . وقد رأينا تنظيمهم للدعاه التي تملفت في نظمهم الاجتماعيه والسياسيه فأصبحت نظمهم تتوقف على معرفة الظاهر والباطن ، كما يتوقف الظاهر والباطن على تلك النظم ، غير أن تطور الأحوال الاجتماعيه والسياسيه بمرور السنين وتغيرها حسب مقتضى الحال جعل العقيدة الاسماعيليه متطورة أيضاً ، بل اختلفت العقيدة الاسماعيليه في كل قطر عما هي عليه في قطر آخر في الوقت الواحد ، ففي زمن واحد نستطيع أن تبين عقائد مختلفه متضاربة تنسب كلها

إلى الإسماعيلية ، وهذا الاختلاف عندى هو نتيجة لما كان يذمه
الدعاة المختلفون فى البلدان المختلفة ، فهما أخذ هؤلاء الدعاة عن
مصدر واحد ، فلا شك أنهم مختلفون فيما بينهم اختلافاً كبيراً
بحسب شخصية كل واحد ، وحسب مقدار فهمه للمقائد
أو تأويله الباطنى للأمور الدينية كانوا مختلفين فى ثقافتهم ،
ومختلفين فى عقلياتهم ، أضف إلى ذلك اختلاف المجتمعات التى
يعيشون فيها ، فهم من كان يدعو بين الدهماء والسذج ، ومنهم
من كان يدعو بين جمهور مثقف متحضر ، فكان لا بد أن نجد
اختلافاً بين هؤلاء الدعاة فيما كانوا يذيعونه على الناس ، ولندكر
على سبيل المثال لا الحصر أن الداعى النخشبى — وكان من الدعاة
فى الدولة السامانية وقتل سنة ٣٣١ هـ وضع كتاباً فى فلسفة
العقيدة الإسماعيلية سماه كتاب « المحصول » ، وفى نفس الوقت
وضع الداعى أبو حاتم الرازى الداعى بيلاد الديلم كتابه « الإصلاح »
خالف فيه آراء زميله النخشبى مخالفة تامة ، ثم جاء الداعى
أبو يعقوب السجستانى وكان ببخارى وقتل سنة ٣٣١ هـ وألف
كتاب « النصر » فى شرح مآله الشيخ الحامد فى كتاب « المحصول »
انتصر فيه للداعى النخشبى وخالف زميله أبا حاتم الرازى ،
ولكنه أتى بآراء جديدة لم ترد عند الشيخين السابقين ، ثم جاء
بعده داعى المراقين وأكبر فلاسفة الدعوة الإسماعيلية على
الإطلاق وهو حميد الدين الكرمانى المتوفى بعد سنة ٤١١ هـ

فألف كتابه « الرياض » حاول فيه التوفيق بين كل هذه الآراء المختلفة ، فظاهر إذن اختلاف هؤلاء الدعاة الذين ذكرناهم وهؤلاء بمدون شيوخ الدعوة وكبار علمائها في القرن الرابع الهجرى وأوائل القرن الخامس من الهجرة ، وعنهم أخذ غيرهم من الدعاة والعلماء ، فإذا كان شيوخ الدعوة أنفسهم قد اختلفوا على هذا النحو فإذا يقول عن الدعاة الآخرين ، وإذا قرأنا كتب هؤلاء الدعاة وقارناها بما كتبه جعفر بن منصور اليميني أو ما كتبه القاضي النعمان بن محمد بن حيون المغربي سنجد خلافاً شديداً جداً بين ما قاله هؤلاء الدعاة الذين كانوا في فارس وبين العلماء الذين كانوا مع الأئمة في بلاد المغرب ، وإذا قارنا بين آراء هؤلاء الدعاة والعلماء جميعاً وبين ما كان يدعو إليه ابن حوشب الملقب بمنصور اليميني في بلاد اليميني ولا سيما فيما جاء في كتاب « الكشف » أو في « رسالة الرشد والهداية » سنجد اختلافاً آخر ، هذا كله يدل على أن عقائد الاسماعيلية تختلف من بلد إلى آخر ، ومن زمن إلى زمن . ونسوق مثالا آخر للتدليل على ما ذهبنا إليه ، فهناك بعض أقوال وردت في كتاب « المجالس والمسائرات » - الذي جمع فيه القاضي النعمان بن محمد ما سمعه أو شاهده عن الإمام المزمّلدين الله الفاطمي - وهذه الأقوال إن دلت على شيء فإنما تدل على مقدار غضب الإمام المزمّل على بعض الدعاة الذين غالوا في الأئمة ، فقد جاءه أحد دعاة في جزيرة فارس ،

وسأل الداعي إمامه عن أمر من أمور الدين ، فلما أجابه المز
لدين الله أظهر الداعي شيئاً من الدهشة بدت على وجهه ، فسأله
المزع عن سبب ما اعتراه ، أجابه الداعي بأن الاسماعيلية في فارس
يقولون برأى آخر يخالف ما ذهب إليه الإمام نفسه ، وذكر
الداعي ما عليه الاسماعيلية في جزيرة فارس ، فاستعظم المز لدين الله
أن يقول أتباعه بهذه المقالة الشنيعة واستنكرها .

مثال آخر نسوقه لطرافته ، ذلك أن الدعاة في مصر في عهد
المز لدين الله وعهد العزيز بن المز أذاعوا أن الأئمة يعرفون الغيب ،
وأَنهم يعرفون حركات النجوم والكواكب ومنها يستطيعون
معرفة ما يريدون معرفته ، ثم إن عندم كتاباً يسمى « بالجفر »
ورثوه عن الإمام جعفر الصادق يستطيعون به معرفة هذه الغيبات ،
حتى إن أحد علمائهم وهو جعفر بن منصور اليميني وضع لهم كتاب
« الفترات والقراءات » فيه ما يعلمون به الغيب ، أذاع الدعاة
ذلك كله فانقسم الناس في مصر بين مصدق ومكذب ، ومنهم
من سخر من معرفتهم الغيب هذه ، حتى إن العزيز بالله صعد المنبر
يوم جمعة ليخطب الناس على عادة الأئمة الفاطميين فوجد على المنبر
رقعة كتب فيها :

بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة
إن كنت أعطيت علم غيب فقل لنا كاتب البطاقة

فهذا يدل على ما كان بين المجتمع المصرى فى ذلك الوقت من تبليبل فى الفكر حول معرفة الأئمة للغيب ، واستشارتهم النجوم لمعرفة المستقبل ، هذه البلبلة التى صورها الشاعر الأمير تميم ابن المزلدين الله الفاطمى نفسه فى إحدى قصائده وفيها يقول غاطباً الإمام العزير :

لما اختلفنا فى النجوم وعلمها	وفى أنها بالنفع والضرر قد تبحر
فمن مؤمن منا بها ومكذب	ومن مكتر فيها الجدال ولا يدرى
فعلتسنا تأويل ذلك كله	بما فيه من سر وما فيه من جهر
وأخبرتسنا أن النجم كاهن	بما قال، والكهان من شيعمة الكفر
وإن جميع الكافرين مصيرهم	إلى النار فى يوم القيامة والحشر
فجمعتسنا بعد اختلاف ومرية	وألفقتسنا بعد التنافر والزجر
وأوضحت فيها قول حق مبرهن	يجلى ظلام الشك من كل ذى فكر
فعدنا إلى أن الكواكب زينة	وفيهارجوم للشياطين إذ تسرى
مسخرة مضطرة فى بروجها	تسير بتسيير الإله على قدر
وأن جميع الغيب لله وحده	تبارك من رب ومن صمد وتر
وما علمت منه الأئمة إنما	رووه عن المختار جدم الطهر
فناظم هذه الأبيات ابن إمام من أئمة الاسماعيليه ، وأخو	
إمام من أئمتهم ، وكادت تؤول إليه الإمامة لولا بعض أمور	
أخذها عليه أبوه ، ومع ذلك فكان من الذين حاروا فى أمر معرفة	

الآئمة للغيب ، واستطلاع ذلك من حركات الكواكب والنجوم ، إلى أن جلاها له أخوه العزيز ، وأزعم أن رجوع الإمام العزيز عن ادعاء معرفة الغيب إنما ترجع إلى شخصية المصريين فلولا كثرة فكاهاتهم وتندرهم بالآئمة الاسماعيلية في هذه المقالة ما رجع العزيز عنها ونفاها عن الآئمة بالرغم مما كتبه الاسماعيلية في ذلك قبل استقرار الآئمة بمصر ، فالتسكت المصرية اللادعة التي أقول إنها سلاح من أسلحة مقاومتهم ، كانت من العوامل الفعالة في تغيير العقيدة الاسماعيلية وتطورها في مصر بحيث أصبحت عقائد الاسماعيلية في الدور الفاطمي المصري تختلف اختلافاً ملحوظاً عن عقائد الاسماعيلية في اليمن أو في فارس في نفس هذا العصر .

ومادام الأمر كذلك في اختلاف العقيدة الاسماعيلية فالحديث عنها ليس سهلاً ميسوراً مثل الحديث عن العقائد الثابتة ، ومع ذلك كله فهناك بعض أصول اتفق عليها الاسماعيلية جميعاً منذ وجدت الاسماعيلية إلى الآن ولم يختلف فيها اثنان ، فمن هذه الأصول القول بضرورة وجود إمام معصوم منصوب عليه من نسل محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ، والنص على الإمام يكون من الإمام الذي سبقه بحيث تتسلسل الإمامة في الأعقاب ، أي أن ينص الأب على إمامة أحد أبنائه . هذا الأصل هو مبدأ وجود طائفة الاسماعيلية ، فكما ذكرنا من قبل كان هذا هو المبدأ الذي انشقت بسببه الاسماعيلية عن الشيعة عقب وفاة جعفر الصادق .

واعتراف أكثر شيعته بإمامة ابنه موسى الكاظم ، فقد أبا بعضهم الاعتراف بإمامة موسى ، ونادوا بإمامة محمد بن إسماعيل لأنه في نظرهم صاحب النص . ومن الغريب أن أئمة الاسماعيلية أنفسهم لم يحترموا هذا الأصل الأسامي من أصول العقيدة ولم يتقيدوا به لا في المصور القديمة ولا في عصرنا الحديث ، فالمرز لدين الله نص على ولاية ابنه عبد الله من بعده ، ولكن عبد الله توفي في حياة أبيه ، فنص المرز مرة أخرى على ولاية ابنه المرز ، يخالف بذلك الأساس الذي قامت عليه الطائفة الاسماعيلية في أن الإمام لا تنتقل من أخ إلى أخ إنما تنتقل من أب إلى ابن ، وفي عصرنا الحديث نص آغا خان الثاني على إمامة ابنه شهاب الدين شاه ، ولكن شهاب الدين توفي في حياة أبيه فنص آغا خان الثاني على ابنه الذي تولى الإمامة وعرف بآغا خان الثالث ، وقد رأينا آغا خان الثالث يحرم ولديه على خان وصدر الدين خان من الإمامة وينص على حفيده « كريم » الذي لقب بآغا خان الرابع وهو الإمام الحالي للطائفة ، وهذا كله يدلنا على أن هذا الأصل من أصول المذهب الاسماعيلي أصبح نظرياً فقط بمجرد أن أصبح للاسماعيلية دولة سياسية وتدخلت التنظيمات السياسية في العقيدة فكيفتها حسب ما أملت الظروف السياسية .

وبالرغم من خروج الأئمة أنفسهم على مبدأ « النص على الإمام » لأموار اقتضتها الاعتبارات السياسية ، فالإمامة كانت

ولا تزال المحور الذي تدور عليه كل العقائد الاسماعيلية والفلسفة الاسماعيلية ، ذلك أنهم جعلوا ولاية الإمام الركن الأساسى لجميع أركان الدين ، فدعائهم الدين عندهم منذ أول أمرهم وفى الدور الفاطمى بمصر وعند طائفة البهرة اليوم هى الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والولاية ، على أن الولاية هى أفضل هذه الدعائم ، فإن أطاع الإنسان الله تعالى ورسالة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقام بأركان الدين كلها وعصى الإمام أو كذب به فهو آثم فى معصيته وغير مقبولة منه طاعة الله وطاعة الرسول ، ويقول فى ذلك القاضى النعمان بن محمد بن حيون المغربى فى كتابه « دعائم الإسلام » ، وهو أقوم كتاب فى فقه المذهب الاسماعيلى :
روينا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله عليه أنه سئل ما الإيمان وما الإسلام ، فقال : الإسلام الإقرار ، والإيمان الإقرار والمعرفة ، فمن عرفه الله نفسه ونبيه وإمامه ثم أقر بذلك فهو مؤمن « كما وضع الاسماعيلية كتباً كثيرة تدور كلها حول نقطة واحدة هى أن من أطاع الإمام فقد أطاع الله ، ومن عصى الإمام فقد عصى الله ، وأن بالإمام يعبد الله وبه يطاع الله وبه يعصى الله . فالولاية هى طاعة الإمام ومعرفته ، ومن الحق أن نقول إن هذه العقيدة فى ولاية الإمام ليست مقصورة على طائفة الاسماعيلية ، إنما يقول بها الشيعة الاثنى عشرية ، كما قال بها غلاة الشيعة ، فجميع فرق الشيعة على اختلاف آرائها وتباين عقائدها توجب ولاية الإمام ، وتفسر الآية القرآنية الشريفة « وأطيعوا الله وأطيعوا

الرسول وأولى الأمر منكم » بأن أولى الأمر هم الأئمة ، ولكل فرقة من الفرق إمام يجعلون إليه هذا التفسير ، وحاولت كل فرقة أن تثبت الإمامة في أئمتها من دون أئمة الفرق الأخرى ، بل كثيراً ما هاجمت فرقة قول الفرق الأخرى في ولاية الإمامة ، مثل محاولة دعاة الاسماعيلية التهكم بفكرة دخول الإمام محمد بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر للشيعة الموسوية (الاثني عشرية) السرداب ، وأنه سيطر بهذا السرداب حتى يخرج يوم القيامة ، كما طعن علماء الشيعة الاثني عشرية في أئمة الاسماعيلية وطعن الاسماعيلية والاثنا عشرية في أئمة الغلاة ، ومما يكن من شيء فإن عقيدة الإمامة أقدم من وجود الاسماعيلية ، وتشارك فيها جميع فرق الشيعة ، ومن هنا جاءت الآراء الشيعة عن الإمامة واحدة تقريباً ، فهم يفسرون بعض الآيات القرآنية بأن المقصود بها الأئمة من أهل البيت ، فقوله تعالى « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » وقوله تعالى « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » فهذه الآيات وغيرها وردت عن الأئمة من أهل البيت ، يشترك في هذا القول الاسماعيلية والاثنا عشرية ، ولكن الاسماعيلية جعلوا للأئمة صفات لم تعرفها فرق الشيعة الأخرى ، وهي صفات باطنية بحيث أصبح الأئمة عندكم في مرتبة لا تمت إلى البشرية بصلة . بالرغم من إلحاح كتاب الاسماعيلية في القول بأن الأئمة من البشر وأنهم خلقوا من الطين

ويتعرضون للأمراض والآفات والموت مثل غيرهم من بنى آدم ،
ولكننا نجد في تأويلاتهم الباطنية أن الإمام هو « وجه الله » ،
« ويد الله » « وجنب الله » وأنه هو الذى يحاسب الناس يوم
القيامة فيقسمهم بين الجنة والنار ، وأنه هو « الصراط المستقيم »
و « الذكر الحكيم » « القرآن الكريم » إلى غير ذلك من
الصفات ، ولهم فى ذلك كله أدلة يسوقونها لكل صفة من
الصفات ، فثلاً يقولون : إن الإنسان لا يعرف إلا بوجهه ، ولما
كان الإمام هو الذى يدل العالم على معرفة الله ، فيه إذن يعرف الله ،
فهو وجه الله ، أى الذى به يعرف الله ؛ وأن اليد هى التى يبطش
بها الإنسان ويدافع بها عن نفسه ، والإمام هو الذى يدافع عن
دين الله ويبطش بأعداء الله فهو على هذه المثابة يد الله ، وهكذا
تقول عن بقية الصفات التى خلعوها على الإمام ، ولكن الاسماعيلية
الذين يتحدثون عن الإمام على هذا النحو ، وعن الله سبحانه وتعالى :
ترام قد جردوا الله سبحانه وتعالى من كل صفة وزهوه التنزيه
كله ، فتوحيد الله عندهم هو بأن ينفى عنه سبحانه جميع ما يليق
بمبدعاته التى هى الأعيان الروحانية - ومخلوقاته - التى هى الصور
الجسمانية - من الأسماء والصفات ؛ وأن نفي المعرفة هو حقيقة
المعرفة وسلب الصفة هو نهاية الصفة ؛ فإسماء الله الحسنى التى
نسبها الله تعالى لنفسه فى القرآن الكريم لا يقال لله تعالى ، بل
جعلوها للعقل الكلى الذى تحدث عنه الفلاسفة ، ووصفوا العقل

الكلّي بكل صفات الكمال على نحو ما ذكره الفلاسفة الأقدمون تماماً ، وصنفوا هذه الآراء والأقاويل القديمة بالصيغة الإسلامية ، فنسبوا أسماء الله الحسنى إلى العقل الكلّي ، وأطلقوا على العقل الكلّي أيضاً اسم « المبدع الأول » وأن هذا المبدع الأول أو العقل الكلّي هو الذي رضى إليه الله تعالى « بالقلم » في الآية القرآنية « نون والقلم وما يسطرون » وعلى هذا فالقلم أو المبدع الأول أو العقل الكلّي هو الخالق المصور الواحد القهار ، الجبار ، العزيز ، المذل ، العليّ القدير .. الخ ، وأنه هو الذي أبدع النفس الكلية أو المبدع الثاني الذي رضى إليه في القرآن الكريم « بالروح المحفوظ » وجعلوا للنفس الكلية جميع الصفات التي للعقل الكلّي إلا أن العقل الكلّي كان أسبق في الوجود وإلى توحيد الله وتنزيهه فبذلك كان العقل الكلّي أسبق من النفس الكلية وأفضل فسمى « بالسابق » وسميت النفس الكلية « بالتالي » وبواسطة العقل الكلّي والنفس الكلية وجدت جميع المبدعات الروحانية والمخلوقات الجسمية بل كل ما نشاهده في هذه الدنيا من جاد ونبات وحيوان وإنسان ، وما في السموات من نجوم وكواكب ، فالخالق عند الإسماعيلية إذن هو العقل الكلّي والنفس الكلية وبمعنى آخر إن ما يقوله المسلمون عن الله سبحانه وتعالى خله الإسماعيلية على العقل الكلّي فهو الإله عند الإسماعيلية ، وإذا ذكر الله عند الإسماعيلية فالقصد هو العقل الكلّي ، فإذا

عرفنا ذلك كله استطعنا أن نقول إنهم لم يأتوا بهذه الآراء
الفلسفية عبثاً ، بل جاءوا بها لإسباغ صفة خاصة على الإمام الذي
قالوا إنه من البشر ، ذلك أنهم ذهبوا إلى أن العقل الكلى في
العالم العلوى يقابله الإمام في العالم الجسمانى ، ومعنى هذا عندهم أن
كل الأسماء والصفات التى خلعت على العقل الكلى هى أيضاً
صفات وأسماء للإمام لأن الإمام مَثَلٌ للعقل الكلى ، فأسماء الله
الحسنى التى قالوا إنها أسماء العقل الكلى هى أسماء للإمام ، فالإمام
إذن هو الواحد ، الأحد ، الفرد ، الصمد ، المنتقم الجبار .. الخ
من الأسماء ، ولذلك قال ابن هانى الأندلسى الشاعر فى مدح
المزلىين الله الفاطمى :

ما شئتُ لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنْتَ الواحد القهار
وقال الشاعر أبو الحسن الأخفش فى مدح الأمر بأحكام الله :
بشر فى المين إلا أنه عن طريق العقل نور وهدى
جَلَّ أن تدركه أعيننا وتعالى أن نراه جسداً
تدرك الأفكار فيه بانياً كاد من إجلاله أن يعبداً
ويقول شاعر آخر :

هذا أمير المؤمنين بمجلس أبصرت فيه الوحى والتنزيلا
وإذا تمثل راكباً فى موكب عانيت تحت ركابه جبريلا
ويقول الأمير تميم بن المزلىين الله الفاطمى فى مدح أخيه
المزلى بالله :

ما أنت دون ملوك العالمين سوى روح من القدس في جسم من البشر
نور لطيف تنامي منك جوهره تناهياً جاز حد الشمس والقمر
معنى من العلة الأولى التي سبقت خلق الهيولى وبسط الأرض والمدر
وهكذا أخذ الشعراء يمدحون أئمتهم بهذه الصفات الباطنية
التي لم يقل بها سواهم ، ذلك بالرغم من قولهم بأن الأئمة مخلوقون
من الطين وفي ذلك يقول الشاعر المؤيد بالدين داعي الدعاة :
قد خلقتم من طينة وخلقنا نحن منها ، لكن بدا ترتيب
ولكن هذا الداعي الشاعر عاد فقال :

نعم قد أفاضها في البرايا فتخلت عن شكرها أنعام
هم نهايات كل من ' برا' الله وغايات خلقه والسلام
فإليهم تنمي النفوس إذا راحت الأرض تنمي الأجسام
ويجب أن نلاحظ أن هذه الصفات التي سبغوها على الأئمة
والتي جمعتها مثلاً للعقل الكلي ، لم يستطيعوا أن يصرحوا بها
للعمامة أو للمبتدئين من المستجيبين ، بل لم يكن يعرفها إلا من
استمع إلى داعي الدعاة نفسه في المجالس التي كان يعقدها للخاصة
فقط ، أما أمام جمهور الناس ولا سيما في الدور الفاطمية بمصر
فلم يكن الدعاة بقادرين على الإبانة عن هذه العقائد أو الإشارة
إليها ، وإلا كان يناهضهم المصريون ماناله دعاة تأليه الحاكم بأمر الله ،
ولذلك عمد الدعاة الاسماعيلية في مصر إلى إخفاء أكثر عقائدهم
السرية عن الناس ولم يظهروا منها إلا ما كان هيناً رقيقاً بالشعب ،

وما كان لا يخالف العقائد التي كانت سائدة في مصر ، وهي القرية من مذهب الشافعي ومذهب مالك ، حتى إننا إذا درسنا كتب الفقه الاسماعيلي التي وضعت في النور الفاطمي مثل كتاب « دعائم الإسلام » أو كتاب « الاقتصار » للقاضي النعمان نجد أنها قريبة كل القرب من مذهب الشافعي ومالك إلا ما جاء في هذه الكتب عن ولاية الإمام ووجوب طاعته ، كان ذلك كله أمام جمهرة الناس ، أما بين الخاصة من الدعاة وكبار رجال الدولة وعمن يأكلون على كل الموائد ، فكان لهم أن يستمعوا إلى هذه الآراء السرية التي كان يلقيها داعي الدعاة ، وفيها مثل هذه العقائد التي تجعل من الأئمة شبه آلهة ، وهذه المجالس التي كان يلقيها داعي الدعاة هي التي تضم العبادة العلمية أي علم الباطن ، فقد ذهب الاسماعيلية إلى أن لكل شيء ظاهر محسوس تأويل باطنياً لا يعرفه إلا الراسخون في العلم وهم الأئمة ، وهؤلاء الأئمة يودعون هذا العلم الباطن لكبار الدعاة بقدر مخصوص ، بل ذهب الاسماعيلية إلى أبعد من ذلك فقالوا إن التأويل الباطن من عند الله خص به علي بن أبي طالب ، فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص بالتنزيل فكذلك علي بن أبي طالب فقد خص بالتأويل ، ومن ذلك المشاركة بين النبي وعلي ، فقالوا : إن بوجوب التأويل الباطن وضرورته استدلوا على ذلك بقصة نبي الله موسى عليه السلام مع الرجل الصالح المذكورة في سورة الكهف ،

وكيف أن موسى عليه السلام وهو نبي مرسل من أولى العزم لم يمنحه الله علم الباطن بينما منح هذا العلم إلى الرجل الصالح وهو ليس بنبي مرسل وليس من أولى العزم ، وهكذا كان التأويل الباطن إلى علي بن أبي طالب وهذا أورثه الأئمة من أعقابه بأمر من الله ، وعلى ذلك فالأئمة هم الذين يدلون الناس على أسرار الدين وليس لأحد غيرهم هذا الحق الذي جاءهم بأمر الله تعالى ، ولكن ليس لهم أن يطلعوا أحداً على أسرار هذا الدين إلا لمن يستحق ذلك فقط ، ومن ثم ستر الاسماعيلية علوم الباطن إلا عن كبار الدعاة فقط ، وستروا هذه العلوم وما كتبه كبار الدعاة عن العالم كله وظلت محجوبة عن العالم هذه القرون العديدة إلى أن قدر لنا الحصول على بعضها وبذلك استطعنا الحديث عنهم ، وقد نظم الداعي المؤيد في الدين عقيدة التأويل الباطن ووجوبه وضرورة ستره إلا لمن كان يستحقه بقوله :

وإن أجزنا ظاهر الكلام	في ذاك أسلحناه للخصام
ففي اختلافات القرآن كثرة	من كل قول مع كل زمره
يا قوم سر الملكوت هذا	يحمل أصدانكم جذاذا
سر له صاحب موسى الخضر	قال : متى لن تستطيع صبرا
وقال موسى : سوف ألقى صابرا	فلم يكن إذ ذاك إلا قاصرا
تدبروا القصة ماذا يما	من قصها إن لم تكونوا نوما
لعلكم أن تحسبوها سمرا	إذن أساتم للنفوس النظرا

ورب معنى ضمه كلام كمثل نور ضمه ظلام
باق بقاء الحب في السنايل في معقل من أحرز المعامل
وإنما باب المعاني مقفل وأكثر الأنام عنها غفل
مفتاحه أضحي بأيدي خزنه بهم إلهى علمه قد خزنه
كما يلوذ الخلق طرا بهم خصوا بهذا النور من ربهم
فنظرية التأويل الباطن نظرية دينية فلسفية تتلخص كما قلنا
في أن الله سبحانه وتعالى جعل كل معاني الدين في المخلوقات التي
تحيط بالإنسان ، فيجب إذن أن يستدل بما في الطبيعة وبما على
وجه الأرض على فهم حقيقة الدين ، وجماعوا المخلوقات قسمين :
قسما ظاهرا للعيان ، وقسما باطنا خفيا ، فالظاهر يدل على الباطن ،
فجسم الإنسان مثلا ظاهر وباطنه النفس وهكذا ، فما ظهر من
أموال الدين من العبادة العملية ، وما جاء في ظاهر آيات القرآن
هي معاني يعرفها العامة وينطق بها علماء أهل السنة و فرق الشيعة
الأخرى ، ولكن لكل فريضة من فرائض الدين تأويلا باطنا
لا يعلمه إلا الأئمة وكبار دعائه ، وبالرغم من أنهم قالوا إن التأويل
من عند الله ، وأنه خص بها علي بن أبي طالب والأئمة من نسله
تراجم مرة أخرى يقولون إن التأويل من خصائص حجة الإمام
أو داعي دعائه ، وقد رأينا كيف كان كبار الدعاة مختلفين في

آرائهم ، ومن ثم اختلف التأويل الباطن عندهم باختلاف شخصية الداعي الذى إليه التأويل ، وباختلاف موطن الداعي وزمن وجوده ، فإذا قرأنا تأويلات الداعي منصور المين قبل ظهور الدولة الفاطمية بالمغرب ، نجدها تميل إلى القلو وهى أشبه بما كان يقوله أصحاب فرق الفلاة مثل الخطاوية والسلمانية وغيرهما وتأويلات دعاة فارس بعد قيام الدولة الاسماعيلية الفاطمية بالمغرب تختلف عن تأويلات الدعاة الذين كانوا بالقرب من الأئمة بالمغرب ، فيها التأليه الصريح للأئمة وفيها طرح الفرائض الدينية ، وتأويل الصلاة عندهم هو الاتجاه القلبي للإمام ، وتأويل الصوم هو عدم إنشاء أسرار الدعوة ، وتأويل الحج هو زيارة الإمام ، وهكذا ينتهى بهم التأويل فى فارس فى هذا الوقت إلى طرح كل أركان الدين ، بخلاف ما كان عليه الأمر فى بلاد المغرب إذ لم يصرحوا بهذه الآراء إلا فى كتبهم السرية الخاصة ، أما التأويل الباطن فى العصر الفاطمى فى مصر فقد خفف هذا القلو إلى درجة أن الدعاة اضطروا إلى استنكاره واستبشاعه أمام الشعب ، فقالوا إن تأويل الصلاة هى دعوة الحق ، وأن الصيام هو فى الباطن عدم الحديث أسوة بما جاء فى القرآن الكريم فى سورة مريم « إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً » وهكذا اضطرت الدعاة والمؤولون فى العصر الفاطمى فى مصر إلى التظاهر بتخفيف

تأويلاتهم التي كانت قبل هذا العصر ، بل اضطروا إلى تغيير التأويل الذي ظهر في بلاد المغرب قبل استقرارهم في مصر ، فثلا في تأويل قوله تعالى « والفجر وليال عشر والشفع والوتر » قال الداعي بالمغرب إن الفجر هو علي بن أبي طالب وكل إمام بعده ، وأن الشفع والوتر هما الحسن والحسين ولدا علي بن أبي طالب ، ولكن الداعي في مصر أوّل هذه الآية إلى أن « الفجر » هو المهدي المنتظر لأنه يظهر بعد انتشار الضلال ، كما أن الفجر يأتي بعد شدة الظلام ، فبالرغم من أن تأويل الداعي بالمغرب يتفق في هدفه الأخير مع تأويل الداعي بمصر ، فإن هذا الأخير كان أكثر منه حذراً في التصريح بأن الفجر هو الإمام ، مع أن الإمام في عصره هو مهدي عصره ؛ معنى هذا كله أن التأويل في مصر الفاطمية كان أكثر اعتدالاً مما كان عليه التأويل في غير مصر ، وبعد انتقال الدعوة من مصر إلى اليمن وأصبحت تعرف بالدعوة الاسماعيلية الطيبية ، عادت التأويلات الباطنية مرة أخرى إلى الغلو ، مع أن دعاة اليمن أخذوا أكثر تأويلاتهم عن دعاة مصر ، وبسبب دخول الأئمة في الستر ، وعدم وجود دولة للطائفة ، عاد الاسماعيلية إلى التقية والسرية بحيث لا يسمح إلا لكبار الدعاة فقط بمعرفة أسرار التأويل ، وظل الأمر على ذلك إلى الآن عند طائفة البهرة بفرعها الداودي والسلیماني .

أما الاسماعيلية الزارية (الاسماعيلية الشرقية في فارس) فقد اعتنقوا العمل بالتأويل الباطن من دون الظاهر، وتركوا الظاهر جملة وتفصيلاً. والذي يظهر لي من التأويل الباطن في كل أدوار الاسماعيلية أنه وضع لخدمة غرض واحد فقط وهو إغداق صفات التمجيد والتفخيم على الأئمة وعلى الدعوة الاسماعيلية، بحيث سهل علينا أن نؤول على نحو ما كانوا يؤولون، فكل فضيلة وردت في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية نؤول على أنها الإمام لأنهم قالوا إن القرآن الكريم نفسه تأويله الإمام، والأهلة هم الأئمة، والشمس الإمام، والقمر الإمام، والسبأ هي الدعوة، والعرش الدعوة، والأرض الدعوة، والجبال هم الدعاة، والملائكة هم الدعاة، والطاغوت والأصنام والشياطين هم أعداء الأئمة، وهكذا كان تأويلهم الباطن مما يجعلنا نستطيع أن نسايرهم في تأويلهم ونقيس على ما قالوه.

ولكن تأويلهم الباطن لقصص الأنبياء لا يمكن أن يقول بها إلا من قرأها في كتبهم ولا يمكن أن يقيس على ما قالوه، فهم يذهبون إلى أن التفسيرات التي ذكرها المفسرون جعلوا الأنبياء مذنبين خاطئين بينما الأنبياء معصومون عن كل نقیصة وهي عصمة ذاتية، لذلك يستنكر الاسماعيلية تفسير المفسرين، فثلاً ما قاله المفسرون عن قصة آدم وخروجه من الجنة بسبب ثمرة أكلمها لم يقبله الاسماعيلية، فقد قال أحد دعاةهم في الرد على قول هؤلاء

المفسرين : « جاء في التفسير أن الله أسكن آدم الجنة وأباح له ثمراتها غير الشجرة المستثناة منها ، قالوا هي الحنطة ، والحنطة من حيز الزروع لا من جملة الأشجار ، وقالوا هي التين أيضاً ، وهذا الكلام خارج عن المعتاد أن يكون صفوة الله سبحانه الذي يصطفيه ويسجد له ملائكته ويسبح له جنته يشع عليه بنيتة من نباتها أو من شجرة من شجراتها ، فلن تراه كان يدخرها لأعز منه إنساناً وأعلى من رتبته رتبة ومن مكانه مكاناً ، وبخل المرء بالشئ يقتضيه حاجة إلى الاستئثار به أو إعداده إياه لمن يكرم عليه ، ولا حاجة بالله إلى طعامه يطعمه فيكون قد ادخر ذلك لنفسه ، وإن كان جميع ذلك ممتنعاً من الله سبحانه مستحيلاً ، وواجب أن يطلب الماقل سبيلاً ينفي عن الله سبحانه في هذه المضايقة ذميم التهم ، وعن صفوته آدم مذمة الشره المفرط والنهم » . أما ما قاله علماء الإسماعيلية في تأويلهم الباطن فهو أن آدم لم يكن أول الخلق كما تقول جميع الأديان السماوية ، إنما كان قبله عالم عاش بينهم آدم ، وأن آدم هذا كان له حجة هو الذي رضى إليه في القرآن الكريم بحواء ، أى أن حواء عندهم لم تكن أنثى . وليست بزوجة آدم ، إنما كانت أقرب الدعاة إلى آدم ، وأن آدم وحواء كانا يتبعان في دعوة الإمام الذي كان قبل آدم وهي دعوة إسماعيلية وهي التي عبر عنها الله بالجنة ، فتطلع آدم إلى حرمة دينية أعلا من مرتبته ، فأخرجه الإمام من الدعوة ،

ولكن آدم عاد إليها بعد أن تاب الإمام عليه ؛ هذا هو ملخص تأويل قصة آدم عند بعض دعاة الاسماعيلية ، وقد ذكرنا من قبل اختلاف الدعاة في التأويل ، فهناك تأويلات أخرى لا حاجة إلى ذكرها هنا ، وكذلك قولهم في تفسير ما جاء عن إبراهيم الخليل عليه السلام في القرآن الكريم « فلما جن عليه الليل رأى كوكباً ، قال هذا ربي ، فلما أفل قال لا أحب الآفلين ، فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهْدني ربي لأكون من القوم الضالين ، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني برىء مما تشركون » فالكواكب هم الدعاة الذين أخذ عنهم إبراهيم علوم الدعوة الاسماعيلية حتى انتهى ما عندهم فاتجه إلى الأخذ عن حجة النبي الذي كان قبله ، فلما أتى على جميع ما عنده من العلوم طلب العلم عن النبي نفسه حتى هياه النبي إلى أن يحل محله بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى .

وعلى هذا النحو يسير التأويل الباطن الذي يخالف ما عليه جمهور المفسرين والعلماء ، وإذا بحثنا عن السبب الذي من أجله اتجهوا في تأويل قصص الأنبياء إلى هذا الاتجاه ، نجد أن من عقائدهم ما أطلقت عليه « نظرية الدور » وتتلخص هذه النظرية في أن الحياة تتجدد وهي مقسمة إلى فترات ست وعلى رأس كل فترة نبي ، وبين كل نبي وآخر أئمة يخلفون النبي في شئون دينهم ، وأن ما يحدث في فترة من هذه الفترات يحدث ما يشبه تماماً في

الفترات الأخرى ، و يروى في ذلك الحديث النبوى « تسلكن سبل من سبقكم حذو القذة بالقذة والنمل بالنمل حتى لو دخلوا خشرم صب لدخلتموه » فاحداث في عصر آدم عليه السلام هو نفس ماحدث في عصر إبراهيم وفي عصر نوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة السلام ، ولذلك كانت صفات هؤلاء الأنبياء واحدة بحيث تستطيع أن تقول مثلاً إن موسى هو آدم عصره . وهو نوح عصره وعيسى عصره . . الخ ، وأن الأئمة الذين خلفوا الأنبياء في مرتبة واحدة أيضاً وصفات واحدة ، ونتيجة ذلك أن إمام العصر وهو وارث الأنبياء جميعاً وكل من سبقه من الأئمة فهو صاحب كل صفات الأنبياء والأئمة السابقين ، ولذلك كان يوصف الإمام الإسماعيل في الدور الفاطمى بأنه خليل الله وكليم الله وأنه المسيح الذى يحيى الموتى إلى غير ذلك من خصائص الأنبياء ، وبناء على ذلك نستطيع أن نفهم قول شعرائهم يخاطب إمامه صاحب القاهرة :

سلام على العزة الطاهرة	وأهلاً بأنوارها الزاهرة
سلام بدياً على آدم	أبى الخلق باديهِ والحاضره
سلام على من بطوفانه	أديرت على من بنى الدائرهِ
سلام على من أناء السلام	غداة أحفت به النارهِ
سلام على قاهر بالمعصا	عصاة فراعنة جائرة
سلام على الروح عيسى الذى	بمبعثهِ شرفت ناصره

سلام على المصطفى أحمد ولى الشفاعة فى الآخرة
سلام على المرتضى حيدر وأبنائه الأنجم الزاهرة
سلام عليك فمحصولهم لديك أيا صاحب القاهرة
ويقوم شاعر آخر فى مدح إمامه :

يا مسيحاً يكلم الناس طفلاً ضل فى شأنه أخو اللب لباً
لست دون السيج سماء رباً أهل شرك ولا نسيمك رباً

فهكذا كان رأيهم فى قصص الأنبياء فقد أولوا ما ورد فى القرآن الكريم عن الأنبياء تأويلاً يتفق مع هدفهم فى إسباغ فضائل خاصة على الأئمة ، بل نرى فى كثير من كتبهم السرية أن الإمام قائم الزمان من الأنبياء أولى العزم ولكننا وقد عرفنا شيئاً عن عقيدة الاسماعيلية فى الإمامة ، وما يهدف إليه علم الباطن ، وجب أن نفرق بين نوعين من الإمامة عندهم ، فهناك إمام « مستودع » و « إمام مستقر » ، ولتقريب الفرق بينهما إلى الأذهان ، نفرض أن أحد الأئمة توفى وكان ولى عهده طفلاً صغيراً أو فى سن لا يستطيع معه أن يباشر سلطته الدينية والزمنية ، عندئذ يختار أقرب أقاربه إليه ليتولى السلطان ويلقب بالإمام المستودع بدلاً من الإمام الحقيقى الصغير حتى يشب هذا ويتسلم ميراثه منه فيصبح صاحب مراتبى « الاستيداع والاستقرار » والإمام المستودع لا يتمتع بسلطان روحى ، وليس له أن ينقل

مرتبة الإمامة إلى أحد أبنائه ، بل يحتفظ بمرتبة الإمامة لصاحبها الشرعى وبحكم باسم الإمام الشرعى ، وهو مع ذلك كله معصوم عصمة مكتسبة من مرتبته ، أما الإمام المستقر فهو صاحب النص الشرعى وصاحب السلطان الدينى وعصمته ذاتية ، وهو صاحب الصفات التى سبق الحديث عنها . وعندما كان الأئمة فى دور الستر ، اتخذوا أئمة مستودعين تعمية لأعدائهم وسترا على صاحب الحق الشرعى فى الإمامة ، وربما كان كثرة الأئمة المستودعين فى دور الستر من أسباب عدم الوصول إلى معرفة حقيقة نسب الفاطميين ، وسبب هذا الاضطراب بين المؤرخين فى أسماء الأئمة حتى وقتنا هذا حتى إن الأستاذ برنارد لويس الأستاذ بجامعة لندن يذهب إلى أن عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية بالغرب كان إماماً مستودعاً وأن القائم بأمر الله الذى وليه فى الحكم هو الإمام المستقر وعلى ذلك فالقائم ليس ابن المهدي ، ولكن هذه كلها افتراضات لا يمكن أن نصل فيها إلى نتيجة حاسمة .

ويذهب أكثر الذين يتحدثوا عن عقائد الاسماعيلية من القدماء والمحدثين بأن الاسماعيلية يقولون بالتناسخ ، أى بانتقال الروح بعد الموت إلى إنسان آخر أو إلى حيوان أو نبات على نحو ما نراه فى العقيدة البوذية مثلاً ، ولكن بعد أن وصلتنا كتب الدعوة الاسماعيلية السرية نقول إن الاسماعيلية لا يدينون بالتناسخ بل ذهبوا إلى أن الإنسان بعد موته يستحيل عنصره الترابى

(جسمه) إلى ما يجانسه من تراب ، وينتقل عنصره الروحاني (الروح) إلى الملائكة الأعلى ، فإن كان الإنسان في حياته مؤمناً بالإمام فهي تحشر في زمرة الصالحين وتصبح ملكاً مدبراً ، وإن كان شريكاً عاصياً لإمامه حشرت مع الأبالسة والشياطين وهم أعداء الإمام ، وهذا هو عندهم تأويل الثواب والعقاب ، فالجنة عندهم هي طاعة الإمام والنار هي الخروج عن طاعة الإمام ، وكثيراً ما أرى في كتبهم اصطلاح « المسخ » بمعنى أنه خرج عن الدعوة الاسماعيلية بعد أن كان من أبنائها ، بينما المصطلح الفلسفي للمسخ هو انتقال الروح إلى حيوان .

كذلك ذهب القدماء إلى القول بأن الاسماعيلية دانوا بالحلول بمعنى حلول اللاهوت في الأئمة ، والحقيقة أن الاسماعيلية لم يذهبوا إلى هذه العقيدة بصريح العبارة ، إنما لجأوا إلى القول بأن الإمام خلق من نور الله أو أن نور الله حل به ، وقد انتشرت فكرة الحلول بين الاسماعيليين في فارس في دور الستر ثم خفت بعض الشيء في الدور الفاطمي ثم عادت إلى الظهور بوضوح وصراحة في دور الاسماعيليين النزارية ، أما عند البهرة فهي موجودة في شيء من النعوض أو قل في شيء من التلاعب اللفظي مثل ما كانت في الدور الفاطمي ، ونحن نعلم أن طائفة الدرود كانوا من الاسماعيليين ثم انشقوا عنهم بسبب تصريحهم بأن الإله حل في الحاكم

بأمر الله فأصبح هو المعبود ، كما قالوا بالتناسخ وغيره من الآراء
التي أبعدتهم عن معتقدات الاسماعيلية .

ويطلق القدماء اسم « السبعية » على الاسماعيلية للقول بأن
العالم بنى على أصول سباعية ، وقد رد الداعي المؤيد في الدين على
ذلك في كتاب « المجالس المؤيدية » بقوله : « فأما موضوع اسم
الرفض والتسبيع من جهتهم عليكم فهو ظلم ، . . وأما التسبيع
فهو نعت أصل من جملة أصول كثيرة تركوا وسمك بها واقتصروا
على واحد من جملتها وذلك أن الديانة مبناها توحيد الواحد الأحد
الصمد سبحانه ، والطريق إلى معرفة التوحيد معرفة ازدواج
الأشياء ، قال الله تعالى « سبحانه الذى خلق الأزواج كلها » .
وقال رسول الله (ص) « خلق الله الأشياء مزدوجة ليكون
دلالة على وحدانيته » . وهذا أصل تاه فيه الثنوية ، والثلاثة أصل
تاه فيه النصارى ، والأربعة التى هى مقابل الأركان الأربعة أصل ،
والخمس التى هى بمقابلة الحواس الخمس أصل ، والستة التى هى
بمقابلة الأيام الستة فيها خلق الله السموات والأرض أصل ،
والسبعة أصل ، والثمانية التى هى بمقابلة أبواب الجنة الثمانية وجملة
العرش أصل ، والتسعة التى هى بمقابلة الآيات التسع أصل ،
والعشرة التى هى بمقابلة ليال عشر وغير ذلك أصل ، وأحد عشر
التي هى بمقابلة تكبيرات الصلاة كل ركعتين أصل ، واثنى عشرة
التي هى بمقابلة اثنى عشر نقيماً أصل ، وسبع عشر التى هى بمقابلة

السلاة أصل ، وتسعة عشر التي هي بمقابلة خزانة النار أصل ، والأصول غير ذلك كثيرة ، فلا وجه للتخصيص بالسبعة . هكذا رد الداعي الاسماعيلي على من رماهم بالتسبيع ، والحقيقة أن الاسماعيلية أخذوا ما قاله الفلاسفة الفيثاغوريون القدماء الذين جعلوا كل الأعداد أصولا لعقيدتهم ، وصنفوا آراء الفيثاغوريين بالصيغة الإسلامية على حسب العقيدة الاسماعيلية ، ومن ثم ظهرت عندهم عقائدهم في الأعداد وما يقابلها من أصول دينية دون أن يقفوا على عدد بعينه ، فالواحد هو العقل الكلي أو القلم ، والاثنان هما العقل الكلي والنفس الكلية أي القلم والروح ، والثلاثة هم محمد وعلي وفاطمة ، والخمسة هم القلم واللوح وميكائيل وإسرافيل وجبريل ، وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، وهم الإمام والحجة والداعي والمأذون والمكاسر ، وهكذا جعلوا لكل عدد ما يقابله من الدين . وكانوا متأثرين في ذلك بالفلسفة الفيثاغورية . والذين يدرسون عقائد الاسماعيلية يستطيعون أن يدركوا أن هذه العقائد مزيج عجيب من مجموعة المذاهب والديانات والآراء الفلسفية القديمة التي عرفت وانتشرت في الأقطار الإسلامية منذ زمن بعيد بتأثير امتزاج المسلمين بغيرهم من أصحاب الديانات المختلفة والآراء المتباينة ، وأن الاسماعيلية أخذوا هذه الآراء والمعتقدات وأخضعوها لفكرتهم عن الإمامة بعد أن صنفوها بالصيغة الإسلامية ، حتى إن الباحث يستطيع أن يتعقب أكثر عقائد

الاسماعيلية ويردها إلى أصولها القديمة ، فثلا قال قدماء المصريين بانتقال روح فرعون بعد موته إلى العالم العلوى فتصبح من الآلهة المؤثرة في العالم وبهذه المقالة ذهب الاسماعيلية بأن روح الإمام تصبح بعد وفاته ملكا أو عقلا من العقول الروحانية المدبرة لعالم السكون الفساد ، وأخذ الاسماعيلية عن أفلاطون نظرية المثل التي تقول بأن ما في العالم الحسى أشباح لمثل في العالم العلوى فقال الاسماعيلية إن ما في عالم الدين مُثل لمثولات في العالم الروحانى ، وأخذ الاسماعيلية رأى الأفلاطونية الحديثة في الابداع وظهور النفس الكلية عن العقل الكلى ، وأن العالم خلق بواسطة اللوجوس (الكلمة) فجاء الاسماعيلية وقالوا إن الكلمة التي خلق عنها العالم هي كلمة « كن » التي وردت في الآية القرآنية « إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » وأن كلمة كن مكونة من الكاف والنون ، فالكاف رمز على القلم أو العقل الكلى ، والنون رمز على اللوح أى النفس الكلية ، وبهذا فسر الاسماعيلية قوله تعالى « نون والقلم » أن الله يقسم بأعز مخلوقين عنده هما اللوح والقلم ، وفيها يقول الشاعر :

بديع شكر ووسيع حمد	لمبدع الكاف الرفيع المجد
أكله سبحانه إذ أبدعه	مبتديا واخترع النون معه
ثم أقام منهما ما قد علا	لخفة وما لتقل سفلا
من فلك طول الزمان دائر	ومن شهاب طالع وغائر

والأرض لما أصبحت مهادا ومن جبال رسخت أوتادا
 وحيوان باختلاف الجنس كاملة فيها أداء الحس
 ومن أناس سخروها عنوه إذا أصبحوا منها العمرى الصفوه
 بالسن عن أنفس مترجه كاشفة عن عشواء كل مظلمه
 واقتبسوا من الأفلاطونية الحديثة كل فلسفة الفيوضات
 وترتيبها بحيث إذا قرأنا كتب الحقيقة الاسماعيلية نجد أنفسنا أمام
 الفلسفة الأفلاطونية الحديثة .

ولعل أكثر الآراء أثرأ في الاسماعيلية هذه الآراء التي في
 كتب الآباء المسيحيين ، ففي كتب الاسماعيلية التي ألقت قبل
 دور الاسماعيلية الفاطمية في مصر ، أى في الدور المغربى آراء هي
 من صميم العقيدة المسيحية ، بل صرح جعفر بن منصور اليمنى في
 كتابيه « أسرار النطقاء » و « سرائر النطقاء » بأن ترتيب الدعاة
 هو نفس ترتيب رجال الكنيسة المسيحية ، واعتراف دعاة
 الاسماعيلية بصلب المسيح هو تأثير قوى من تعاليم المسيحية ،
 ونحن نعلم أن القديس أوجستين كان من أوائل الذين أولوا
 الكتاب المقدس تأويلا باطنأ ، فجاء الاسماعيلية وأولوا الكتب
 المقدسة بما فيها القرآن الكريم ، وفي الدور الفاطمى بمصر نجد
 الداعى أحمد حميد الدين الكرمانى مثلاً يستشهد بآيات من التوراة
 والإنجيل ويؤولها تأويلا يتفق مع عقيدته في الإمامة ، بل يحمل
 آيات التوراة تشير إلى إمامه . كل ذلك بتأثير المسيحية على العقيدة

الاسماعيلية تأثيراً جعل مسيحي مصر يقولون إن المزلدين الله
اعتنق المسيحية وهو قول لا أساس له من التاريخ .

فالعقائد الاسماعيلية إذن مجموعة آراء مختلفة تطورت من بلد
إلى آخر ومن زمن إلى زمن بحيث يصعب دراستها ومعرفتها ،
فكانوا يقولون بآراء في بلد ويقولون بغيرها في بلد آخر ،
أو يأتون بنقيضها بعد فترة من الزمن ، وقد استفاد الاسماعيلية
من هذا التطور وذلك الاختلاف فإذا جادلت أحدهم في مسألة من
المسائل فهو ينكر نسبة هذه المسألة إلى الاسماعيلية ، فإذا جابهته
بها في كتاب من كتبهم فهو إما ينكر نسبة الكتاب إلى
الاسماعيلية أو أخرج لك كتاباً آخر من كتبهم به ما يناقض
ما في الكتاب الأول ، وأذكر أني كنت أناقش أحد علماء
البهرة في مسألة دقيقة : وهي قولهم بأن محمد بن اسماعيل بن جعفر
الصادق هو الناطق السابع (أى النبي السابع) فإذا به ينكر
هذا القول إنكاراً تاماً ، فلما ذكرت له أسماء كتبهم التي بها هذا
القول ، ذهب إلى أن جميع هذه الكتب وقع بها تحريف من النساخ ،
وأن النسخ الصحيحة من هذه الكتب في خزانة الدعوة بالهند ،
ثم بعد عدة سنوات قدر لي أن ألتقي به في الهند ، بل في البلد
الذي به خزانة كتب دعوتهم ، فطلبت منه أن يطلعني على النسخ
الصحيحة التي يحتفظون بها فوعدني ، وانتظرت أن يفي بوعده ،

ولكننى عدت من الهند دون أن أقابله مرة أخرى .

(وبعد) فبالرغم من الأبحاث العديدة التى ظهرت بمختلف اللغات فى الربع قرن الأخير عن الاسماعيليه فإن هناك عدة نواحى لا تزال غامضة ، ومجال الحديث عن الاسماعيليه ذو سعة لتشعب نواحيها واختلاف آرائها ، ثم إن أكثر كتب الدعاء لا تزال مجهولة أو مستورة فى خزائن الطائفة ، فلا تزال دراسة الاسماعيليه تحبو وتحتاج إلى جهود ومثابة حتى تظهر بجلاء ، وتتضح معالم هذه الطائفة التى كان لها أثرها القوى فى كل بلد ملكوه ، ونحن فى مصر الآن بالرغم من عدم وجود مصرى واحد على مذهب الاسماعيليه لا تزال متأثرين بما كان عليه القوم فى العصر الفاطمى ، فنحن لا تزال نقدر أهل البيت ، ولا تزال بنى الأضرحة والقباب لأهل البيت ، ولا تزال نقيم الموالد لهم ، بل الخطب النبويه هى صورة من التى كانت فى العصر الفاطمى .

ولا يزال أوشاب الناس فى مصر يهجون بعضهم بعضاً بقولهم « يا عمر » ، وهذا أثر من آثار العصر الفاطمى إذ كانوا يسبون الصحابة ، ولا يزال الطبقة المتخلفة من المصريين يزعمون أنهم يرون علياً بن أبى طالب يحيمهم وهم فى طريقهم إلى الحج ، إلى غير ذلك من معتقدات العوام التى هى من تراث مصر

الفاطمى الاسماعلى لم يستطع الزمن أن يحوها من عقول بعض
 المصريين ، فإذا كان سلاطين العصر الأيوبي والعصر المملوكى
 قد أكثروا من إنشاء المدارس لمقاومة الآراء الاسماعيلية
 فى مصر ، واتخذوا من العلم سلاحاً لمحاربة هذه الآراء ، فجدد بنا
 أن ندرس الآراء الاسماعيلية على حقيقتها من كتبهم حتى يتبين
 لنا حقيقتهم ؟

المراجع الهامة

لما كانت طائفة الاسماعيلية فرقة من الفرق الدينية ، لها عقائدها الخاصة ، كان على الباحث أن يتجه في دراسته عن الاسماعيلية إلى الكتب التي وضعها علماء هذه الطائفة ، وهنا أهم هذه الكتب مرتبة حسب تاريخ المؤلفين . وهي الكتب التي رجعنا إليها ، وقد قسمناها إلى قسمين : القسم الأول وهي كتب الدعوة الغربية ، والقسم الثاني كتب الدعوة الشرقية :

أولاً : كتب الدعوة الغربية وكتب ما قبل الانقسام :

١ - «رسالة الرشد والهداية» للداعي ابن حوشب منصور اليمن ، نشرها محمد كامل حسين بمجلة Collectanae العدد الأول سنة ١٩٤٨

٢ - «سرائر النطقاء» لجعفر بن منصور اليمن ، مخطوط بمكتبة محمد كامل حسين

٣ - «أسرار النطقاء» لجعفر بن منصور اليمن ، مخطوط بمكتبة محمد كامل حسين

٤ - «كتاب الكشف» لجعفر بن منصور اليمن ، نشره الأستاذ ستروتمان

- ٥ - « كتاب دعائم الإسلام » للقاضي النعمان بن محمد ، نشره
الأستاذ آصف علي أسفر فيضي
- ٦ - « كتاب المهمة في آداب أتباع الأئمة » ، للقاضي النعمان
ابن محمد ، نشره محمد كامل حسين
- ٧ - « كتاب الافتصار » للقاضي النعمان بن محمد ، نشره محمد
وحيد ميرزا
- ٨ - « تأويل دعائم الإسلام » للقاضي النعمان بن محمد ، مخطوط
بمكتبة محمد كامل حسين
- ٩ - « كتاب الزينة » لأبي حاتم الرازي ، نشره الدكتور
حسين فيض الله الحمداني
- ١٠ - « كشف المحجوب » لأبي يعقوب السجستاني ، نشره
الأستاذ هنري كوربان
- ١١ - « إثبات النبوة » لأبي يعقوب السجستاني ، مخطوط بمكتبة
محمد كامل حسين
- ١٢ - « الزينابيع » لأبي يعقوب السجستاني ، مخطوط بمكتبة
محمد كامل حسين
- ١٣ - « ديوان ابن هاني الأندلسي » ، نشره الدكتور زاهد علي
- ١٤ - « ديوان الأمير تميم بن المعز لدين الله » ، نشره محمد كامل
حسين وآخرون

- ١٥- «سيرة الأستاذ جوذر» لأبي علي منصور الجوزي ، نشره
محمد كامل حسين والدكتور محمد عبد الهادي شعيرة
- ١٦- «استتار الإمام» لأحمد بن إبراهيم النيسابوري ، نشره ،
الأستاذ ايقانوف
- ٧١- «إثبات الإمامة» لأحمد بن إبراهيم النيسابوري ، مخطوط
بمكتبة محمد كامل حسين
- ١٨- «راحة العقل» لأحمد حميد الدين الكرمانى ، نشره محمد
كامل حسين والدكتور محمد مصطفى حلمي
- ١٩- «الرسالة الدرية في معنى التوحيد» لأحمد حميد الدين
الكرمانى ، نشره محمد كامل حسين
- ٢٠- «رسالة النظم في مقابلة العوالم» لأحمد حميد الدين الكرمانى ،
نشره محمد كامل حسين
- ٢١- «مجموعة رسائل الكرمانى» لأحمد حميد الدين الكرمانى ،
مخطوط بمكتبة محمد كامل حسين
- ٢٢- «مجموعة رسائل الدروز» ، مخطوطة بدار الكتب المصرية
- ٢٣- «ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة» ، نشره محمد
كامل حسين
- ٢٤- «سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة» ، نشره محمد كامل حسين
- ٢٥- «المجالس المؤيدية» ، مخطوط بمكتبة محمد كامل حسين

- ٢٦- « ديوان ناصر خسرو » ، نشر بطهران سنة ١٩٢٩
- ٢٧- « سفرنامه » لناصر خسرو ، ترجمة الدكتور يحيى الخشاب.
- ٢٨- « روشانا نامه » لناصر خسرو ، نشر منير بادخشاني بيومباي
- ٢٩- « خوان الإخوان » لناصر خسرو ، نشر الدكتور يحيى الخشاب
- ٣٠- « كلامي بير » لناصر خسرو ، نشر الأستاذ و . إيفانوف
- ٣١- « رسالة في الرد على من ينكر العالم الروحاني » لشهر يار ابن الحسن ، نسخة خطية بمكتبة محمد كامل حسين
- ٣٢- « المجالس المستنصرية » للداعي ثقة الإمام علم الإسلام ، نشر محمد كامل حسين
- ٣٣- « السجلات المستنصرية » ينسب إلى المستنصر بالله ، نشر الدكتور عبد المنعم ماجد
- ٣٤- « الهداية الأمرية » ينسب إلى الإمام الأمر بأحكام الله ، نشر الأستاذ آصف على أصغر فيضي
- ٣٥- « كنز الولد » للداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي ، مخطوط بمكتبة محمد كامل حسين
- ٣٦- « مجموعة التريية » للداعي محمد بن طاهر الحارثي ، مخطوط بمكتبة محمد كامل حسين
- ٣٧- « الأنوار اللطيفة » للداعي محمد بن طاهر الحارثي ، مخطوط بمكتبة محمد كامل حسين

- ٣٨- « تنبيه الفافلين » للداعي حاتم بن إبراهيم ، مخطوط بمكتبة محمد كامل حسين
- ٣٩- « الشمس الزاهرة » للداعي حاتم بن إبراهيم ، مخطوط بمكتبة محمد كامل حسين
- ٤٠- « زهر بندر الحقائق » للداعي حاتم بن إبراهيم ، مخطوط بمكتبة محمد كامل حسين
- ٤١- « دامن الباطل » للداعي علي بن محمد بن الوليد ، مخطوط بمكتبة محمد كامل حسين
- ٤٢- « الذخيرة » للداعي علي بن محمد بن الوليد ، مخطوط بمكتبة محمد كامل حسين
- ٤٣- « تاج العقائد » للداعي علي بن محمد بن الوليد ، مخطوط بمكتبة محمد كامل حسين
- ٤٤- « سمط الحقائق » للداعي علي بن حنظلة ، نشره الأستاذ عباس المزاولي المحامي ببغداد
- ٤٥- « عيون الأخبار » للداعي عماد الدين إدريس ، مخطوط بمكتبة محمد كامل حسين
- ٤٦- « زهر المعاني » للداعي حماد الدين إدريس ، مخطوط بمكتبة محمد كامل حسين
- ٤٧- « الأدهار » للداعي حسن بن نوح ، مخطوط بمكتبة محمد كامل حسين

ثانياً : كتب الدعوة الشرقية وهي كتب باللغة الفارسية
ترجم بعضها إلى الإنجليزية :

- 1— True Meaning of Religious (Risala der Haqiqat i Din) by Shihabu'd din Shah. Translated and edited by Prof. W. Ivanow.
- 2— The Truth worshippers of Kurdistan, Ahli Haqq. Texts ed. and trans. by W. Ivanow.
- 3— Pandiyat-i Jawanmardi. ed. and Trans. by W. Ivanow .

ثالثاً : أبحاث وكتب عن الاسماعيلية :

- ١ — « نظرية الثل والمثول وأثرها في الشعر الفاطمي » ، لمحمد
كامل حسين
- ٢ — « في أدب مصر الفاطمية » ، لمحمد كامل حسين
- ٣ — « أثر التشيع في الشعر المصري بعد الدولة الفاطمية » ،
لمحمد كامل حسين
- ٤ — « بين التشيع وأدب الصوفية بمصر في عصر الأيوبيين
والمماليك » ، لمحمد كامل حسين
- ٥ — « الفاطميون في مصر » ، للدكتور حسن إبراهيم حسن
- ٦ — « عبيد الله المهدي » ، للدكتور حسن إبراهيم حسن
والدكتور شرف

- ٧ - « المزدن الله » ، للدكتور حسن إبراهيم حسن
والدكتور شرف
- ٥ - « خمس رسائل إسماعيلية » ، للأستاذ عارف تاصر
- ٦ - « منتخبات إسماعيلية » ، للدكتور عادل العوا

- 1— The Rise of the Fatimids by W. Ivanow
- 2— A Guide to Ismaili Lilestature W. Ivanow
- 3— A creed of the Fatimids by W. Ivanow
- 4— Studies in Early Persian Ismailism by W. Ivanow
- 5— The alleged Founder of Ismailism by W. Ivanow
- 6— Nasiri Khusrow and Ismailism by W. Ivanow
- 7— Fragments relatifs à la Doctrine des Ismailis
by S. Guyard.
- 8— Essai sur l'Histoire des Ismaéliens de la
Perse by M. C. DeFrémery.
- 9— Mémoire sur les Carmathes des Bahrain et
les Fatimides by M. J. DeGoeje.
- 10— The Origins of Ismailism by B. Lewis.
- 11— Esquisse d'une bibliographie Carmathe by
L. Massignon.
- 12— Histoire de l'order des Assassins by Von.
Hammer. Trad. par Hellest.
- 13— The Order of Assassins by Marshall G. S.
Hodgson.

رابعاً : الكتب التاريخية العامة ، وكتب الطبقات
والفرق ، وهي كتب معروفة للباحثين .

المكتبة التاريخية

تظهر منها :

- ١ - المجمل في تاريخ الأندلس :
للمرحوم الأستاذ عبد الحميد العبادي
- ٢ - الإسلام في إسبانيا :
للدكتور لطفى عبد البديع
- ٣ - التاريخ والمؤرخون في مصر في القرن التاسع عشر :
للأستاذ الدكتور جمال الدين الشيال
- ٤ - طائفة الإسماعيلية . تاريخها ونظمها وعقائدها :
للأستاذ الدكتور محمد كامل حسين

تظهر قريبا :

- ١ - الثورة الهدية وأصول السياسة البريطانية في السودان :
للدكتور جلال يحيى
- ٢ - تاريخ السلاجقة :
للدكتور عبد النعيم حسنين .

- ٣ - تطور المسألة المصرية :
- للدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى
- ٤ - دراسات في التاريخ البطلمي :
- للأستاذ الدكتور إبراهيم نصحي
- ٥ - المغول في التاريخ :
- للدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد
- ٦ - تاريخ إمبراطورية الروم تأليف شارل ديل
- ترجمة الأستاذ الدكتور محمد عبد الهادي شميرة
- ٧ - موجز تاريخ الاشتراكية : تألف نورمان ماكنزي
- ترجمة الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى وزميله .
- ٨ - داود باننا آخر الممالك :
- للأستاذ عبد العزيز سليمان نوار
- ٩ - عمان وشرق أفريقية في عهد البوسعيد :
- للأستاذ جمال زكريا قاسم
- ١٠ - مصر كما صورها هيرودوت :
- تحقيق الأستاذ الدكتور أحمد بدوي والدكتور
- صقر خفاجة .
- ١١ - غرب أفريقية بين العروبة والاستعمار :
- للأستاذ الشاطر بصلي عبد الجليل .

- ١٢ - الجبرتى وعصره :
للأستاذ عبد القادر طليبات
- ١٣ - مدخل للحضارة الإسلامية :
للدكتور محمد العلائى
- ١٤ - ثورة إفريقية :
للدكتور محمد أنيس
- ١٥ - القاهرة والحياة الاجتماعية فيها في عصر الأتراك العثمانيين :
للأستاذ حسن عبد الوهاب .
- ١٦ - قناة السويس :
للدكتور عبد العزيز الشناوى
- ١٧ - الإقطاع في أوروبا : تأليف جيزنهوف
ترجمة الدكتور حسن حبشى
- ١٨ - فتح العرب فارس :
للأستاذ أحمد إبراهيم الشريف
- ١٩ - سيف الدولة الحمدانى :
للأستاذ مصطفى الشكعة
- ٢٠ - نظم الحكم عند اليونان والرومان :
للدكتور لطفي عبد الوهاب
- ٢١ - صور من الحياة في مصر في عصر الرومان :
للدكتور عبد اللطيف أحمد على

٢٢ - قصة التصوير في الإسلام :

للدكتور جمال محرز

٢٣ - التاريخ . فلسفته وأهدافه :

للأستاذ الدكتور أبو الفتوح رضوان

٢٤ - أوغندا بين الاستعمار البريطاني والكفاح الوطني :

للأستاذ محمد عبد المنعم محمود

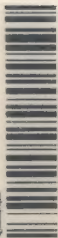
٢٥ - مآزينا :

للأستاذ محمود الخفيف

الكتاب التالي :

الثورة المهدية
وأصول السياسة البريطانية في السودان
الدكتور مهمل مجي

Bibliotheca Alexandrina

0420016

مكتبة العشرة والطبع
مكتبة النهضة المصرية
٩ شارع مدني باشا - القاهرة